周易述補

周易述補一

上海李林松心庵著

南菁書院

䷱離宮二世卦消息內卦五月外卦六月

鼎元吉亨注大壯上之初與屯旁通卦有木火之用互體乾兌乾爲金兌爲澤澤鍾金而含水爨以木火鼎亨孰物之象鼎亨孰以養人猶聖君與仁義之道以教天下也故謂之鼎天地交柔進上行得中應乾五剛故元吉亨也疏大壯至旁通○虞義卦自大壯來上之初惠氏本義辯證云彖辭柔進上行當是遂初之五得中應剛故元亨四陰二陽之例非大壯則遂來亦仲翔說也詩遂初當是遂二惠偶誤文也○卦有至之鼎○此鄭義也九家集注亦云木火互有乾兌乾金兌澤澤者水也爨以木火是鼎鑊亨飪之象○天地至亨也○此虞義也天地交謂乾坤出離坎柔進而上行得中而應乎剛彖傳文經凡言亨者皆謂乾坤交也漢書郊祀志黃帝作寶鼎三象天地人禹收九牧之金鑄九鼎象九州荀爽曰牛鼎受一斛天

子飾以黃金諸侯白金三足以象三台足上皆作鼻目爲飾也羊鼎五斗天子飾以黃金諸侯白金大夫以銅豕鼎三斗天子飾以黃金諸侯白金大夫銅士鐵三鼎形同亨飪齋肉上離陰爲肉也

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎（注）顛踣也趾足也應在四大壯震爲足折入大過顛故鼎顛趾初陰在下故否利出之四故利出兌爲妾四變得正成震震爲長子故得妾以其子无咎矣鄭氏曰無事曰趾陳設曰足爻體巽爲股初在股下足象也陰柔與乾同體以否正承乾乾爲君以喻君夫人若失正禮踣其爲足之道當以和義出之坤爲順又爲子母牛在后妃之旁側妾之例也有順德子必賢立以爲世子又何咎也九二鼎有實我仇有疾不我能即吉（注）二爲實我仇謂五仇匹也二與五應坎爲疾三變時五體坎故我仇有疾五

有乘剛之疾二動得正故不我能即吉九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉（注）動成兩坎鼎耳必二也互兌二動成离有革象故鼎耳革矣鼎以耳行震爲行今震伏巽下故其行塞离爲雉坎爲膏雉膏八珍之一食之美者初至五體大過死頤伏不見故雉膏不食坤爲方坎爲雨四已變三動成坤下爲坎故方雨三動虧乾而失位悔也終復之正故終吉九四鼎折足覆公餗其刑剭凶（注）四變時震爲足足入兌爲毀折故鼎折足鬻謂之餗震爲竹竹萌曰筍餗之爲菜也八珍之具鼎三足三公象若三公傾覆王之美道屋中刑之傳曰不勝其任也兌爲刑渥大刑也刑剭今本作形渥古今字六五鼎黃耳金扃利貞（注）离爲黃三變坎爲耳故鼎黃

耳扃古文鉉所以舉鼎者乾爲金故金扃動而得正故利貞

喻明道能舉君之官職也上九鼎玉扃大吉无不利注扃謂三乾爲玉體大有自天佑之位貴據五二動承上故大吉无不利疏顛踣也○鄭義也○趾足至咎矣○此虞義也初應九四四在大壯爲震震爲足說卦文初至五體大過大過顛也雜卦文初陰在下爲否者虞意陽在下爲泰陰在下爲否也初動應四故利出之四兌爲妾說卦文四發體震乾一索而得故長子○鄭氏至咎也○此鄭義也無事曰趾噬嗑曰足者初言趾四言足故並釋其異文也荀爽曰三鼎形同以足爲異巽爲股說卦文陰柔與乾同體以否正承乾與虞義略同鄭好以禮解經故又云如否者據於天子雖失禮无出道廢遠之而已若其无子不廢遠之后尊如故其犯六出則廢之遠之子廢坤爲順又爲子母牛今在后妃之旁妾之例也有順德子必賢賢而立爲世子又何咎也尋鄭以巽爲趾坤爲妾此爲其月牛農春秋說曰春秋正名之書也仲子者孝公之妾惠公之母成風者莊公之妾僖公之母以子貴而妾不得體君故于宰咺及秦人之來賵襚也書之曰惠公仲子僖公成風易象陰係于陽春秋母係于子故母以子氏其名正矣鼎之爻辭曰得妾以其子无咎此之謂也

○二爲至卽吉○二爲實陽爲實也虞氏謂坤爲我謂四也此或失之本義辯證云程傳我仇指初愚謂初不得言匹二五應當指五我仇謂五困於乘剛之疾不能就我則我吉也三變體坎虞義也○動成至不食○動成兩坎虞義也虞謂革在乾非也革上兌下离三動爲离合上體兌爲革故鼎耳革虞謂初四變時震爲行伏坎爲震所折而入乾非也凡巽皆伏震震伏不見故行象离爲雉說卦文坎爲膏虞氏逸象文虞又謂初四已變三動體頤頤中无物离象不見故雉膏不食尋互體大過頤伏頤不得養正故不食無假初四之變也蒙二巽伏震下亦互體兼旁通是惠氏有此指矣牛羹易說曰禮有陳鼎特牲少牢當祭之晨皆陳鼎於門外俟羹飪而後實焉烹之於鑊升之於鼎載之於俎然則陳鼎不以烹非大烹也享上帝養聖賢謂之大烹蓋兩牛之鼎也鼏牛之鼏不可以烹雉少汨之則焦多汨之則潰而无味故曰雉膏不食言不可食○坤爲至終吉○坤爲方九家說卦文下坎爲雨故曰方雨以下虞義也二動虧乾而失位悔也終謂上三與上敵應今動而應上故終吉也○四變至刑也○四變時震爲足足折入兌故鼎折足此虞義也穇謂之餗以下鄭義也穇謂之餗者周禮醢人穇食先鄭注穇食菜餗蒸鄭又曰穇取牛羊豕之肉三如一小切之爲稻米稻米二肉一合以爲餌煎之鄭注膳夫入珍取肝膋不取穇注易穇又入入珍中者以其穇若有菜則入入珍不須肝膋若穇無菜則入

羞豆若然則鄭此注亦據先鄭義也震爲竹說卦文竹萌曰筍爾雅釋草文九家易亦云鼎者三足一體猶三公承天子也三公謂調陰陽鼎謂調五味足折餗覆猶三公不勝其任傾敗天子之美故曰覆餗也繫傳德薄而位尊智小而謀大力少而任重言不勝其任也屋中刑之剭禮秋官司烜氏若屋誅則爲明竁焉鄭注屋讀爲其刑剭之剭剭誅謂所殺不於市而以適甸師氏者也兒爲刑虞氏逸象文剭大刑虞義也○刑剭至今字○刑今本作形古通用渥屋剭並通虞云剭重刑也顏師古漢書敘傳注曰剭者厚刑重誅也刑在頄爲剭今從京鄭作刑剭○离爲至職也○离爲黃三變坎爲耳故黃耳此虞義也扃謂三馬融曰扛鼎而舉之也故曰所以舉鼎者三在乾體故爲金五動得正故利貞虞義也喻明道以舉君之官職鄭義也冥惠氏本義辯證云鉉古文作扃見儀禮注釋文鉉又音古冥反毓古易作扃也九經古義亦云案儀禮士冠禮曰設扃鼏注云今文扃爲鉉古文鼏爲密又士昏禮注云扃所以扛鼎鼏覆之是扃古文鉉也○扃謂至不利○此虞義也金玉扃若謂三乾爲玉說卦文二至上體大有自天右之大有上九辭也位貴據五三動承上則剛柔節故大吉无不利二扃均取乾義金玉異文者五承黃義故金上无黃義故玉上在五上干寶曰玉又貴于金宋衷曰上尊故玉下卑故金也

鼎彖也注彖事知器故獨言彖記曰量鼎得其象以木巽火亨飪也注木火在外金在其內亨齊飪孰也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢注聖人謂乾初四易位體大畜震為帝在乾天上故曰上帝體頤三動噬嗑食故以享上帝陽稱大乾為聖亦為賢享帝尚質特牲而已聖賢既多養須飽飫故加大巽而耳目聰明注謂三也三在巽上動成兩坎兩離乃稱聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨注遂六二之五柔進上行得上中巽為進震為行應屯五伏陽故而應乎剛非謂應二二與睽五同義也疏彖事至其象○此虞義也虞曰六十四卦皆觀象繫辭而獨於鼎言彖何也象事知器故獨言彖也象事知器繫下傳文虞彼注云坤為器乾五之坤成象象本義辯證云古者六官立法皆稱象春秋言象魏尚書言象刑鑄鼎象物百物而為之備法象之義莫著於鼎也量鼎得其象者禮記仲尼燕居篇文

○木火至孰也○此苟義也○聖人亟加大○此虞義也乾爲聖爲賢虞氏逸象文初四易位成大過大畜大畜三至五體震亨上乾爲上帝體頤爲初至五體大過旁通頤也三動爲噬嗑食也○謂三至聰明○此虞義也虞謂日月相推而明生焉聆而視不足以有明聞言不信聽不明皆有一坎一离故也故必兩坎兩离乃稱聰明○逐六至義也○五不正故稱上中巽爲進退說卦文震爲行虞氏逸象文逐二本中今進而上行仍得上中鼎旁通屯五剛爲伏陽故而應乎剛睽自无妄二之五巽爲進應蹇五伏陽今彖傳與睽同文故知同義也此虞義也

木上有火鼎君子以正位凝命〔注〕君子謂三鼎獨三得正故以正位體遯爲陰始凝初巽爲命故以凝命〔疏〕此虞義也木傳火轉續相生猶乾生震震繼於离也鼎五爻失正獨三得位乾末出震頤坤凝之三變養賢以成復震是謂凝命

鼎顛趾未悖也〔注〕以陰承陽未至悖亂利出否以從貴也〔注〕出初之四承乾五鼎有實慎所之也〔注〕二變之正艮爲慎我仇有疾終无尤也〔注〕不我能即吉故終无尤也鼎耳革失其義

也【注】鼎以耳行耳革行塞故失其義覆公餗信如何也【注】三已變四在坎爲信故曰信如何言非信鼎黃耳中以爲實也【注】五當耳陰雖虛納於陽位稱實玉鉉在上剛柔節也【注】陰陽相承剛柔之節【疏】以陰至倖亂○此荀義也○出初至乾五○此虞義也乾五稱貴初往承之○二變至爲慎○此虞義也艮爲慎虞氏逸象文○不我至尤也○此虞義也○鼎以至其義○此虞義也虞氏逸象坤爲義三陽非坤故失義易說曰象言失其義者一鼎耳二雉膏孰物之謂革言鼎耳不可以孰物雉膏不可以鼎亨象舉一而兼二其例皆然矣○三已至非信○此承虞意言之九家易云既覆公餗信有大辠刑罪當加无可如何也與此異○五當至稱實○五當耳中色黃故曰黃耳兌爲金又爲正秋故曰金鉉此宋衷義也陰雖虛以下京義也○陰陽至之節○此宋衷義也衷曰以金喻玉君臣之節此柔謂五也

䷲ 八純卦象雷
消息春分

震亨【注】臨二之四天地交故通震來虩虩【注】謂四來應初初命

四變來應已四失位多懼故虩虩之內曰來也笑言啞啞〔注〕謂初啞啞笑且言震驚百里不喪匕鬯〔注〕震本乾二五之坤乾爲百震亦爲百坤方爲里坎爲棘匕上震爲鬯坤爲喪二上之坤成震坎得匕鬯故不喪鄭曰雷聲聞百里古諸侯象諸侯出教令能警戒其國內則守其宗廟社稷爲之祭主不亡匕與鬯也人君祭禮匕牲體薦鬯其餘不親也〔疏〕臨二至故通○此虞義也六子皆以乾坤二五相索其在六十四卦又從爻變消息其曰臨二之坤從二陽四陰例也乾二五之坤故天地交○謂四至來也○此虞義也四本臨二故謂四應初故曰來虩虩恐懼貌四多懼下繫傳文○謂初至且言○此虞義也震爲笑爲言竝虞氏逸象文馬融曰啞啞笑聲鄭云樂也初得正有則故笑言啞啞○震本至不喪○乾二五之坤成六子乾震竝爲百虞氏逸象文坤爲方九家逸象文以陽震陰坤方爲里雷聲驚遠懼邇故震驚百里也坎爲叢棘九家逸象文陸績曰匕者棘也橈鼎之器詩有捄棘匕傳曰匕所以載鼎實棘赤心也襍記匕用桑蓋吉禮用棘言用桑者

謂喪祭也震爲禾稼坎水和之爲酒故上震爲鬯坤爲喪虞氏逸象文二上四震成坤壞故不喪○鄭曰至親也○此鄭義也

初九震來虩虩後笑言啞啞吉注虩虩謂四初在下故後得位故吉震之用在下初爲震主故辭與卦同六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得注厲危也乘剛故厲億同噫惜辭也坤爲喪三動离爲贏蚌故稱貝在艮山下故稱陵震爲足足乘初九故躋于九陵震爲逐謂四已變體復故喪貝勿逐三動時离爲日震數七故七日得六三震蘇蘇震行无眚注蘇蘇猶索索言氣索也三死坤中動出得正坎象不見故行无眚震爲行坎爲眚也九四震隊泥注坤土得雨爲泥位在坎中故隊泥隊古墜字六五震往來厲億无喪有事注在謂

乘陽來謂應陰失位乘剛故往來厲億見上坤爲喪事謂祭祀之事出而體隨王用亨于西山則可以守宗廟社稷爲祭主故无喪有事也上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎昏冓有言（注）上欲之三隔坎故內不安而索索也三已動成离目故視不正而矍矍也上得位震爲征故征凶四變時坤爲躬鄰謂五四上之五震東兌西故稱鄰之五得正故不于其躬于其鄰也三已變應上故无咎震爲言故昏冓有言（疏）虩虩至卦同○此虞義也干寶曰得震之正首震之象者震來虩虩羑里之厄也笑言啞啞後受方國也○厲危至日得○此虞義也二自四來故曰來億同噫釋文文离爲贏爲蚌震爲足說卦文震爲逐虞氏逸象文离爲目說卦文震數七者震納庚得七也易說曰周禮朝士職凡得獲貨賄人民六畜者委于朝告于上旬而舉之注舉之謂沒入官司市職凡得貨賄六畜者三日而舉之然則喪貝在市未滿三日在朝未滿十日可識而復得爲周之法也爻

稱七日在旬之內躋于九陵猶委于朝不言朝者易者象也朝有九重闕有九棘九陵者以象求之也書曰勿敢越逐祇復之越逐者在國越鄉在軍越伍越伍有常刑越鄉入國土故喪馬喪茀皆曰勿逐時王之制也凡遺物占此爻不必追逐旬內自得以此推之六十四卦無虛象信矣其義則二五皆乘剛五无喪而二不能无喪喪而復得者二五皆在中也易說又曰億與抑通與論語抑爲之不厭同○蘇蘇至眚也○本義辯證云蘇蘇猶索索淮南子摸索作摸蘇蘇與索聲之轉耳鹽鐵論曰大夫少色寬面文學而蘇面猶背也蘇猶氣索也三死坤中以下虞義也○坤土至豚泥○此虞義也四體坎故爲雨○往謂至事也○此虞義也春秋凡祭祀皆曰有事故此有事謂祭也五變爲隨王用亨于西山隨上六爻辭虞彼注云否乾爲王謂五也有觀象故亨兌爲西艮爲山故引此以言五○上欲至有言○此虞義也震爲征爲言坤爲躬皆虞氏逸象文尋三已變與上應有昏冓之義而在震家故有言也

震亨震來虩虩恐致福也注懼變承五應初故恐致福笑言啞啞後有則也注則法也坎爲則震驚百里驚遠而懼邇也注遠謂四近謂初震謂百謂四出驚遠初應懼近出可以守宗

廟社稷以爲祭主也注震爲守五出之正艮爲宗廟社稷長
子主祭器故以爲祭主也疏懼變至致福○此虞義也謂四
懼承五應初乾爲福○則法
至爲則○此虞義也四在坎體坎爲則虞氏逸象文後謂初
四應初故初笑言○遠謂至懼近○此虞義也虞逸謂四遇
謂初今尋乾爲遠坤爲邇雷奮乎地聲乎天義亦通○震爲
至主也○此虞義也震爲守艮爲宗廟社稷並虞氏逸象文
五出之正成隨五爻辭所謂有事也二至四體艮故爲宗廟
社稷主祭者莫若長子故爲祭主王肅曰在有靈而尊者莫
若于天有靈而貴者莫若于王有聲而威者莫若于雷有政
而嚴者莫若于侯是以天子當乾諸侯用震地不過一同雷
不過百里政行百里則七鬯亦不喪祭祀國家大事
不喪宗廟安矣處則諸侯執其政出則長子掌其祀

洊雷震君子以恐懼脩省注洊再也君子謂臨二二坤爲身二之出
之坤四以脩身以陽照陰故以恐懼脩省疏洊再至脩省○
洊再也釋言文
以下虞義也坤爲身虞氏逸象文臨二之
四坤體復震二以陽照坤故恐懼脩省也

震來虩虩恐致福也注陽稱福笑言啞啞後有則也注得正故

有則爻辭同卦故象傳亦如象傳文也震來厲乘剛也注得
位无應以乘剛爲危震蘇蘇位不當也注陽在坤中震隊泥
未光也注在坎陰中與屯五同義震往來厲危行也注乘剛
山頂故危行其事在中大无喪也注動出得正故无喪陽稱
大震索索中未得也注四未之五雖凶无咎畏鄰戒也注謂
五已正位已乘之逆畏鄰戒也疏陽稱福○此虞義也○得正至文也○此虞義也○
得位至爲危○此干寶義也干云六二本爻震之身也得位
无應而以乘剛爲危此託文王積德累功以被四爲禍也○位
陽在坤中○此虞義也虞謂死而復生稱蘇三死坤中故蘇○
蘇尋此與氣索義並通○在坎至同義○此虞義也屯五屯
其膏施未光也虞彼注云陽陷陰中故未光也尋离爲光今
伏坎下故未光○乘剛至危行○此虞義也○動出至稱大
○此虞義也本義辯證云大无喪也者大其得中能无喪也
春秋傳曰君子大其弗克納也辭法與之同○四未之五○
此虞義也○謂五至戒也○此虞義也震雖于鄰戒乃在己
此正恐懼脩身之義故雖凶无咎上六動之極震極則有變

義也

䷳入純卦象山消息內卦九月外卦十月

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎（注）艮之言很也艮爲山山立峙各於其所无相顧之時止而不相交通之卦也觀五之三艮爲多節故稱背觀坤爲身五之三折坤爲背故艮其背坤象不見故不獲其身震爲行人艮爲庭坎爲隱伏故行其庭不見其人三得正故无咎（疏）艮之至卦也○此鄭義也說文艮很也从匕目聲猶目相匕不相下也太元準以止堅與同義○觀五至无咎○此虞義也艮本乾二五之坤今云觀五之三從爻例也艮多節說卦文靈樞骨度篇云膂骨以下至尾骶二十一節故多節稱背也坤爲身震爲行人艮爲庭虞氏逸象文坎爲隱伏說卦文易說曰一陽止于坤上成艮而象背則一身皆統于背背爲主而身不得自由呂氏曰耳目口鼻不得擅行必有所制制之者禮也非禮則勿視勿聽勿言勿動此艮其背不獲其身之義也人五官四體皆有用而背獨无用唯其

无用所以无意必固我而孔子爲聖之時蓋深有得於艮之道也由是一身之有用皆不敢自用凡視聽言動悉由乎天則而非禮不得干焉自古未有縱體肆意而制度可爲天下儀者也故不獲其身乃合乎道正其形壹其度則宇泰定而天光發矣艮象門庭一爲室二爲戶三爲庭四爲門行其庭謂三也三互震震爲行其人謂上也乾爲人坤爲鬼三上皆乾故稱人言兩艮相背不相見也禮天子外屏諸侯內屏大夫帷士簾所以隔絕門庭使內外不相見故曰行其庭不見其人

初六艮其趾无咎利永貞注震爲趾失位變得正故无咎永貞坤爲永六二艮其腓不拯其隨其心不快注巽長爲股艮小爲腓二三巽體半見巽爲隨折上舉也二變爲反隨在艮家各止其所爲不舉其隨也坎爲心謂三九三艮其限列其夤厲閽心注限要也坎爲要五來之三故艮其限列時也夤脊肉厲危也艮爲閽守門人也坎爲心坎盜動門故厲閽心也

古薰閻通今从虞義六四艮其身无咎注身腹也觀坤為身故艮其身得位承五故无咎或謂妊身也五動四體離婦離為大腹孕之象也故艮其身得正承五而受陽施故无咎詩曰大任有身生此文王也六五艮其輔言有孚悔亡注輔面頰骨上頰車者也三至上體頤艮為止在坎車上故艮其輔震為言五失位悔也動得正故有孚悔亡上九敦艮吉注无應靜止下據二陰故敦艮吉背之象也疏震為王為永○此虞義也坤為永虞氏逸象文○巽長至謂三○巽長為股艮小為腓虞義也說文腓胵腨也拼上舉也今本作拯巽為隨虞氏逸象文虞謂隨下二陰也初二隨三三不能自止三為之心故不拼其隨則心不快并言初者五正初乃正也○限要至虞義○限要帶處坎為要虞氏逸象文艮自觀五來三故艮其限此虞義也膑今本作夤贅也案膑脊肉贅脊骨自是兩義當依鄭氏作膑厲危也以下虞義也虞云古閻作薰字馬因言薰灼其心未聞易道以坎水薰灼人也本義辨證云薰與閻通易說又

云限爲身半內經謂之天樞天樞之上自身半以上其氣三天之分也天氣主之天樞之下自身半以下其氣三地之分也地氣主之限者上下之際氣交之中人之分也三分析之上天下地中當氣交故稱限天地之氣交合於此化生變易皆在其中故氣交之分人氣從之萬物由之此豈所當止之地哉非所當止之地而亦止焉故曰艮其限也艮其限則天氣不交於下地氣不交於上上下分爲兩截如列其夤矣在天地爲否否則上下无邦在人身爲病病則一身无主故曰危薰心也其病名關格關格者上下不交凡寒暑燥溼風火務復之變之化皆不流行而病將危矣故稱屬虞氏謂古文閽作熏荀氏作動胡廣曰動者閽也漢時古文向存其說似有據闔之啟閉其要在樞天樞者天心故曰屬閽心三當身半名爲氣交故亦稱心○身腹至王也○此虞義也身訓腹坤爲身見上四在觀體坤履得其位止求諸身得其所處故不陷於咎或謂以下侯又義也五動則四在離中離爲大腹說卦文四得正承五而受五乾施故无咎詩大雅大明爲毛傳曰身重也鄭箋云重謂懷孕也引此以發身腹之義○輔面至悔亡○此虞義也狀爲與說卦文春秋傳云輔車相依是也震爲言虞氏逸象文陽在二五稱孚五動得正故言有孚而悔亡孚今本作序○无應至艮吉○此虞義也敦厚也无應故靜止陽據陰稱厚○背之象也○易說曰艮爻初趾二腓三限四身五輔而不言背何也上九背之象也爻曰敦

艮象曰厚終一身之教厚者莫如背六爻上九獨吉不言背而背象見焉矣背在後故比上爲後夫背之象也比上爲背艮上豈非背乎比上背五故凶艮上背三故吉比背凶艮背吉惟其時而已老子曰負陰而抱陽謂人背北面南內經曰背爲陽腹爲陰謂負陰者陽抱陽者陰背負陰故其象見其背體陽故其道光明陰暗昧而陽光明也

艮止也〔注〕位窮于上故止時止則止時行則行〔注〕時止謂上陽窮故止時行謂三體震爲行動靜不失其時其道光明〔注〕動謂三靜謂上艮止則止震行則行故不失時五動成離故道光明艮其止止其所也〔注〕當依卦辭作艮其背謂兩象各止其所上下敵應不相與也〔注〕艮其背背也兩象相背故不相與是以不獲其身行其庭不見其人无咎也〔疏〕位窮至故止並指三上○時止至爲行○此虞義也三至五體震故又言行○動謂至光明○此虞義也○當依至其所○本義辨誤曰昔訓艮其止只當依卦辭艮其背王弼妄爲之說虞翻輩何得无一言也是倘未錯謬也古文背字爲北有譌爲止之

理謂兩象各止其所者虞義也明背是三才卦象非九三一爻○艮其至相與○此虞義也艮其背背也者相違背也

兼山艮君子以思不出其位注君子謂三也三君子位震爲出坎爲隱伏爲思故思不出其位疏君子至其位○此虞義也震爲出虞氏逸象文坎爲隱伏說卦文坎爲志爲謀故爲思

艮其趾未失正也注動而得正不拯其隨未違聽也注三坎爲耳趾腓繫心者也艮其限危閽心也注坎盜動艮門故坎心危艮其身止諸躬也注五動乘四則妊身故止諸躬也艮其輔以中正也注五動之中故以正中也敦艮之吉以厚終也注坤爲厚陽上據坤艮者萬物之所成終而所成始也故上言厚終疏此下皆虞義也

䷴ 艮宮歸魂卦消息正月

漸女歸吉利貞注否三之四女謂四歸嫁也坤三之四承五進得位往有功反成歸妹兌女歸吉初上失位故利貞可以正邦也疏此虞義也漸進也三陽三陰例否六三之四乾坤交歸自外來也四自下進不可謂歸故以反成歸妹爲義反成歸妹者反卦亦兼旁通也四离三坎爲夫婦上正則五體坎亦與四爲夫婦初上變成既濟定故利貞本義辨證日此經卦變未詳仲翔謂否三之四

初六鴻漸于干小子厲有言无咎注鴻大雁也离五鴻小水從山流下稱干艮爲山爲徑路坎水流下山故鴻進于干艮爲小子失位故危變得正三動受上成震震爲言故有言无咎

六二鴻漸于般飲食衎衎吉注艮爲山石坎爲聚聚石稱般水涯堆也初已正體噬嗑食坎水陽物並在頤中故飲食衎衎得正應五故吉

九三鴻漸于陸注高平稱陸初已變坎水

稱乎三動之坤故于陸夫征不復注震爲征爲夫謂初已之正三動成震而體復象坎陽死坤中坎象不見故不復婦孕不育凶注育生也巽爲婦离爲孕三動成坤离毀失位故不育利用禦寇注坤爲用巽爲高艮爲山离爲戈兵甲冑坎爲寇謂五自上禦下三動坤順坎象不見故利用禦寇上六四鴻漸于木或得其桷无咎注巽爲木桷椽也方者謂之桷巽爲交爲長木艮爲小木小木麗長木巽繩束之椽桷象也故或得其桷得位順五故无咎四已承五又欲得三故或得其桷也矣九五鴻漸于陵婦三歲不孕注陵邱婦謂四也三動時四體艮半山故稱陵巽爲婦离爲孕坎爲歲自三至上爲三三動离壞故不孕終莫之勝吉注莫无勝陵也得正居中上

終變之三成既濟定故莫之勝吉上九鴻漸于陸注陸天衢也天文有北陸西陸其羽可用爲儀吉注初上變成既濟上之三得正离爲鳥故其羽可用爲儀吉疏鴻大至无咎○此虞義也逸象离爲飛爲鳥故离五爲鴻大者爲鴻小者爲雁周禮大宗伯大夫執雁鄭注雁取其候時而行疏其雁以北方爲居但隨陽南北木落南翔冰泮北徂其大夫亦當隨居無背云儀禮士昏禮納采用雁鄭注用雁爲摯者取其順陰陽往來疏大夫爲陽婦爲陰今用雁者亦取婦人從夫之義艮少男故爲小子初三變成震故有言初變得正故无咎易說曰鴻隨陽之鳥故漸之初二皆隨三三陽也進得其序故初无咎二得吉女歸而姊娣從之之象然而三獨凶何也鴻雁成羣飛有行列故稱羣醜漸者進也三离初二而進與四合故曰离羣物三爲羣初二三羣之象四非其羣也故曰失道三獨凶者以此三四五互离离爲大腹故三五皆稱孕則三五皆象女歸而五獨吉者剛得中也三互坎坎爲寇上下皆陰順而從焉故利禦寇五居中得正寇不能侵故三利于禦五莫之勝言不待禦而自莫能勝之吉其宜矣○艮爲至故吉○本義辯證云昔訓磐漢郊祀志作般以下虞義也艮爲山石說卦文坎爲聚虞氏逸象文初已正至五體噬嗑坎水陽物並在頤中故

爲飲食馬氏云衍衍饒衍也二陰應五陽得正故吉○高平至禦寇○此虞義也說文陸高平地坎爲平虞氏逸象文三動之坤坤上无水故爲陸震爲征爲夫虞氏逸象文三動坤成坎壞坤爲死故夫征不復夫謂三坎也鄭氏曰互體坎坎爲丈夫又爲水水流而去是夫征不復也巽爲長女故爲婦离爲大腹故爲孕三動离亦毀故婦孕不育婦謂四离也坤爲用虞氏逸象文坎爲盜故曰寇巽爲高艮爲山离爲甲皆戈兵均說卦文謂五自上禦下三動成坤順坎不見故利禦寇○巽爲至也矣○此虞義也巽爲木說卦文說文桷榛也樣方爲桷巽爲交虞氏逸象文艮木多節故爲小木巽爲繩說卦文小木麗長木巽繩東之明桷象也四爲女承五又顧三者坎离夫婦之義三五本一坎也○陵邱至勝吉○此虞義也說文陵大𨸏也故訓邱三動則三至五成艮故稱陵坎爲歲虞氏逸象文三爻稱三歲三動离壞故不孕得正居中上之三則終成旣濟定故終莫之陵而吉也○陸天至西陸○此半農易說義也乾爲天漸本艮宮艮爲徑路故爲天衢春秋昭四年傳日在北陸而藏冰西陸朝覿而出之服處解讀陸道也上九剛上而尙賢貴而无位鴻飛冥冥繒繳不及賢人隱之象也人主尊而向之設几杖之禮處賓師之位亦足爲朝廷之矜式邦國之羽儀矣○初上至儀吉○此虞義也离爲鳥虞氏逸象文

漸之進也女歸吉也注三進四得位陰陽體正故吉進得位往有功也注功謂五四進承五故往有功巽爲進進以正可以正邦也其位剛得中也注謂初已變爲家人四進已正而上不正三動成坤爲邦上來反三故進以正可以正邦其位剛得中與家人道正同義三在外體之中故稱中乾文言曰中不在人謂三也此可謂上變既濟定者也止而巽動不窮也注止艮也三變震爲動上之三據坤動震成坎坎爲通故動不窮往來不窮謂之通疏三進至故吉○以下皆虞義也郎卦象也○功謂至爲進○功謂五五貴故多功也巽爲進退說卦文陸績曰艮變八卦終於漸終降純陰入坤分長女三陰之兆也柔道行也○謂初至者也○初變爲家人國之本在家也正國必自正家始坤爲邦虞氏逸象文上亦變成既濟定故可以正邦也其位謂三文言九四曰中不在人注人謂三也三於三才爲人道故得稱中也邦之正既濟之定皆

人爲之故曰此可謂上變旣濟定者也○止艮至之通○初與三俱變成震故爲動上復之三震變爲坎矣坎爲通說卦文往來不窮謂之通上繫文

山上有木漸君子以居賢德善俗注君子謂否乾乾爲賢德乾四之坤爲艮爲居坤陰小人柔弱爲俗乾以陽善陰故居賢德善俗疏君子至善俗○虞義也乾爲君子故取乾四之坤乾爲賢爲德爲善艮爲居虞氏逸象文坤爲眾故爲俗

小子之厲義无咎也注動而得正故義无咎飲食衎衎不素飽也注素空也承三應五故不素飽夫征不復離羣醜也注物三稱羣坤三爻爲醜婦孕不育失其道也注陽爲道三動离隱坤中故失利用禦寇順相保也注保大也三動坤順坎盜不見故以順相保或得其桷順以巽也注坤爲順以巽順五

終莫之勝吉得所願也注坎心爲願上之三成旣濟故得所願其羽可用爲儀吉不可亂也注坤爲亂上來正坤六爻得位成旣濟定故不可亂疏動而至无咎○以下皆虞義也○素空至素飽○素空也者毛氏詩傳文詩曰坎坎伐檀兮置之河之干兮彼君子兮不素餐兮干爲最遠二雖漸于般而不忘不素餐之戒所謂達不變塞者也○物三至爲醜○謂三變成坤○陽爲至故失○虞曰三已得正又變受上權也孔子曰可與適道未可與權宜无怪焉漸家人皆體巽繫曰巽以行權○保大至相保○春秋傳保大定功故保大也○坤爲至順五○志在順五不嫌顺三○坎心至所願○坎爲心病說卦文故坎爲心○坤爲至可亂○坤爲亂虞氏逸象文乾四正坤象曰不可亂彖曰可以正邦爲此爻發也

䷵兌宮歸魂卦消息內卦八月外卦九月

歸妹征凶无攸利注歸嫁也妹者少女之稱兌爲妹泰三之四坎月离日陰陽之義配日月則天地交而萬物通故以嫁娶

也震爲征三之四不當位故征凶謂四也四之三失正无應以柔乘剛故无攸利謂三也【疏】兌少女故爲妹此下皆虞義也泰六三之四三陰三陽例三至五體坎爲月二至四體離爲日陰陽之義故曰歸妹引上繫文泰象辭以明之也征凶謂四无攸利謂三皆以失位故本義辯證云歸妹卦互坎離坎月離日陰陽之義配日月又卦自泰來三四易位乾坤交故曰歸妹天地之大義而此卦之五亦有帝乙歸妹之占特以四爻失正三五乘剛故卦辭曰征凶无攸利或謂所歸在妹不正可知失之遠矣

初九歸妹以娣跛而履征吉【注】震爲兄故嫁妹謂三也初在三下動而應四故稱娣履禮也初无應變成坎爲曳故跛而履應在震爲征初爲娣變爲陰故征吉九二眇而視利幽人之貞【注】視應五也震上兌下離目不正故眇而視幽人謂二也初動二在坎中故稱幽人震喜兌說故利幽人之貞與履二同義六三歸妹以須反歸以娣【注】女兄爲須女弟爲娣須有

才智之稱楚辭女須屈原之姊姊歸而娣從禮也姊反爲娣貴反爲賤陽反爲陰故象曰未當也反歸者歸而反出也以娣者五娣從君而行三娣從君而出也或曰須女之賤者九四歸妹愆期遲歸有時注愆過也謂二變三動之正體大過坎日離月爲期三變日月不見故愆期坎爲曳震爲行行曳故遲歸謂反三震春兌秋坎冬離夏四時體正故有時六居三九居四不中不正卦辭所謂征凶占也愆期謂期而不至六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉注震爲帝坤爲乙帝乙湯也泰乾爲君爲良乾在下爲小君則妹也袂口衣之飾也乾爲衣兌爲口故稱袂君袂謂三也失位无應娣袂謂二也得中應五三動成乾爲良故其君之袂

不如其娣之袂良也幾近也五體坎坎月也二體兌兌象見丁上弦時也故月幾望二之五四復三得正故吉上六女承筐无實士刲羊无血无攸利【注】女謂兌三自下受上稱承震爲筐宗廟之禮主婦奉筐米但以陰應陰三四復位坤爲虛故无實刲刺也震爲士兌爲羊离爲刀故士刲羊坎爲血三四復位成泰坎不見故无血三柔承剛故无攸利【疏】震爲至征吉○此虞義也震四嫁三妹初亦震妹在三下故娣九四无應變成坎坎爲曳說卦文二變初當爲震震足故跛而履禮也者嘉事禮之大娣從媵禮也震爲征初爲娣變爲陰故征吉也○視應至同義○此虞義也互离爲目兌毀其右眇也初變則內卦爲坎故二在坎獄中幽人幽繫之人詳履二爻義○女兌至賤者○此易說兼用鄭義也虞謂須需也初至五體需故歸妹以須需初至五非需今不用鄭志答冷剛云須有才智之稱故屈原之姊以爲名易說反歸爲出何也○愆過至有時○此虞義也大過過也謂三不得四則愆期故三須四而遲歸也歸謂反三者在兌爲妹在震爲反也易說曰詩曰

昏以爲期明星煌煌鄭箋云女留他色不肯時行故男雖親迎女猶不至而謂之賢女可乎春秋莊公二十四年夏公如齊逆女秋公至自齊八月丁丑夫人姜氏入公羊傳曰其言入何難也其言日何難也夫人不僂不可使入與公有所約然後入何休云僂疾也齊人語約約遠媵妾也夫人稽留不肯疾順與公約定八月丁丑乃入故爲難辭莊公先娶孟任生子般夫人有難辭者以此然則盤桓不行稽留有待約定乃行正所謂歸妹愆期遲歸有時者歸妹六爻惟初得正五得中爲吉餘皆非吉占而三四尤失正○震爲至故吉○說卦帝出乎震故震爲帝坤納乙故坤爲乙此虞義也帝乙湯也子夏京房荀爽義也詳泰五爻義乾爲艮虞氏逸象文爲衣九家逸象文泰乾在下故爲小君謂三爲震妹居乾位爲小君也三失位无應爲君袂二得中應五三動而成乾爲娣袂艮也幾近也近如字讀以下本義辯證說也三至五體坎故爲坎月五應在二二體兌兌象見丁納甲法八日成兌見丁故云上弦時也尋惠氏此義與小畜上九小異小畜上月幾望彼注云十五日乾象盈甲十六日巽象退辛孟喜義也故易今本幾字爲近而云近讀爲既疏云詩嵩高曰往近王舅鄭氏讀爲彼記之子之記毛傳云已也近音近既既有已義故讀從之今尋惠疏有小誤者詩嵩高作往迈王舅迈从辵从丌讀與記同見說文若然則箋云迈近形似音近也此經幾望既作上弦時兌象見丁云然若然則小畜之迈

望十六日之月象也此經之幾望八日之月象也義既各出文宜與書故仍从今本作幾望月幾望陰之盈也盈則敵陽矣幾望未至於盈貴高常不至於盈極則不亢其夫乃爲吉也二之五四復之三以下成義也成既濟定故吉也○女謂至攸利○此虞鄭義也女謂兑三上謂震四震爲筐虞氏逸象文震爲蒼筤竹爲萑葦故爲筐復引鄭義以刲承筐爲婦職三上皆陰故爲以陰應陰三四復位則成泰坤坤爲虛虞氏逸象文故曰女承筐无實离爲刀虞氏逸象文坎爲血卦故爲血震四以离刀刲兑羊但三四復位成泰坎血不見故曰士刲羊无血三自以柔承坎剛不能應上故无攸利也嚴虔左氏傳解詁與此略同

歸妹天地之大義也注乾天坤地三之四天地交以离日坎月戰陰陽陰陽之義配日月則萬物興故天地之大義乾主壬坤主癸日月會北震爲元黄天地之雜震東兑西离南坎北六十四卦此象最備四時正卦故天地之大義也天地不交而萬物不興注乾三之坤四震爲興天地以离坎交陰陽故

天地不交則萬物不興矣歸妹人之終始也（注）人始生乾而終於坤故人之終始雜卦曰歸妹女之終謂陰終坤癸則乾始震庚也說以動所歸妹也（注）說兌動震謂震嫁兌所歸必妹征凶位不當也（注）謂四當反无攸利柔乘剛也（注）謂三當進四以征則有不正之凶以處則有乘剛之進也（疏）乾天至義也○此下杳虞義也乾天坤地本泰來也下又以納甲法申明前義坎象流戊日中離象就己三十日日月會于壬三日出于庚孔子三朝記曰日歸于西起明于東月歸于東起明于西二十九日窮于乙滅于癸乾息坤成天壬地癸相得合水故壬癸在北參同契曰壬癸配甲乙乾坤括始終乾納甲壬坤納乙癸者上下包之也震爲元黃說卦文天地之雜文言文彼注云乾坤氣合戌亥天元地黃震者乾坤之交故爲元黃卦備震兌离坎四象故曰四時正卦也○乾三至與矣○震爲與虞氏逸象文王肅曰男女交而後人民蕃天地交然後萬物與故歸妹以及天地交之義也○人始至庚也○人始生乾故乾爲生終于坤故坤爲死下引雜卦文以明之日月會北故陰終坤癸三日出庚故乾始震庚也干寶曰歸妹者

衰落之女父既殁矣兄主其禮于妹父兼人道所以相終始也尋此義乾爲父乾不見故爲沒震爲長子爲兄主其禮也○說兌至必妹○爾雅女子先生爲姊後生爲妹○謂四當反○虞義主四或謂中四爻皆失位義亦相發也○謂三至進也○虞義主三五

澤上有雷歸妹君子以永終知敝注君子謂乾也雷薄於澤八九月將藏之時也君子象之故不敢恃當今之虞而慮將來觸也坤爲永終乾爲知兌爲敝三之四爲永終四之三爲毀折故永終知敝疏君子至知敝○君子謂乾此虞義也雷薄以下干寶義也歸妹消息內卦八月外卦九月月令仲秋之月雷乃收聲爲秋分初候鄭注在地中動內物也知動內物者以雷是陽氣主於動不推地中潛伏而已至十一月一陽初生震下坤上復卦用事震爲動坤爲地是動於地下是從此月爲始故云動內物也尋歸妹內卦值秋分末候在收聲後故云將藏時也坤爲永爲終乾爲知並虞氏述象文此下虞義也兌爲毀折故爲敝井二兼敝漏義承卦辭羸瓶以體兌毀缺故知兌爲敝也虞別出坤爲敝今不用

歸妹以娣以恆也跛而履吉相承也注陽得正故以恆也恆初承四故吉相承利幽人之貞未變常也注乘初未之五故未變常歸妹以須位未當也注三未變之陽故位未當本義辯證云當讀如字益妾御莫敢當夕之義愆期之志有待而行也注待男行矣帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也注三四復正二之五成旣濟五貴故以貴行上六无實承虛筐也注泰坤爲虛疏陽得至相承○此虞義也言初變則成恆故曰恆也動初承四者旣得正又動承四也○乘初至變常○此虞義也初變二乘坎故幽人之五正位則爲常○三未至之義○此虞義也三須四反正位故位未當丁引辯證文者惠又一義也漢書司馬相如傳文君心悅而好之恐不得當也師古曰當謂對偶也同義○待男行矣○此虞義也坎爲志三待坎陽○三四至貴行○此虞義也○泰坤爲虛○此虞義也言二之五則坤實也

䷶坎宮五世卦

消息六月

豐亨【注】三陰之例當從泰二之四而豐三從噬嗑上來之三折四於坎獄中而成豐故君子以折獄致刑陰陽交故通噬嗑所謂利用獄者此卦之謂也王假之【注】乾爲王假至也謂四宜上至五動之正成乾故王假之勿憂宜日中【注】五動之正則變成離離日當五在坎中爲憂故勿憂宜日中【疏】三陰至謂也○此下皆虞義也凡三陽三陰之卦虞例皆自泰否來此泰九二之四也噬嗑上九之三此消息變例蓋兩象易也陰陽交故通釋亨義也○乾爲至假之○乾爲王虞氏逸象文四宜上至五者謂陽上息至五也故三至四成乾雖王者能至此象也必知陽上息五者以彖傳曰尚大也尚上通故云○五動至日中○五動而四變則三至五體離離合內卦爲兩離照天下日中之象也五未變但四變爲坎坎爲心病故爲憂今坎象未見故勿憂宜日中也

初九遇其妃主【注】嘉耦曰妃謂四也四在震爲主故稱主初四

敵應故稱妃敵應者不相與故稱遇五動體遯爲遇也雖旬
无咎往有尚〔注〕坤爲旬初修禮上朝四四以匹敵恩厚待之
雖留十日不爲咎正以十日者朝聘之禮止於主國以爲限
聘禮畢歸大禮曰旬而稍旬之外爲稍久留非常六二豐其
蔀日中見斗往得疑疾〔注〕日蔽雲中稱蔀蔀小謂四也二利
四之五故豐其蔀噬嗑離爲見象在上爲日中艮爲斗七星
也离上之三隱坎雲下故日中見斗蔽日食象也四往之五
得正成坎坎爲疑疾有孚發若吉〔注〕坎爲孚五陽發成坎動
而得位故有孚發若吉若順也蔀部古今字九三豐其沛日
中見沬〔注〕日在雲下稱沛沛讀爲旆之旆沛然而垂大暗謂之
沛亦謂四也沬斗杓後小星也噬嗑離爲日艮爲沬故日中

上之三日入坎雲下故見沬也折其右肱无咎注兌爲折爲右噬嗑艮爲肱上之來折艮入兌故折其右肱之三得正故无咎也鄭云三艮爻爲手互體巽爲進退手而便于進退右肱也猶大臣用事于君君能誅之故无咎九四豐其蔀日中見斗注噬嗑离日之坎雲中故豐其蔀噬嗑日在上上之三爲巽巽爲入日入坎雲下幽伏不明故日中見斗遇其夷主吉注震爲主四正成明夷則三體震爲夷主故遇其夷主吉六五來章有慶譽吉注在內稱來章顯也慶謂五陽出稱慶譽謂二二多譽也五發得正則來應二故來章有慶譽吉上六豐其屋蔀其家注豐大蔀小也三至上體大壯屋象故豐其屋四五已變上動成家人大屋見則家人壞故蔀其家闚

其戶闃其无人三歲不覿凶（注）四動時坤爲闔戶擊噬闔日
爲闔故闃其戶坤爲空虛上從外闚三三隱伏坎中故闃其
无人坎爲三歲坤冥在上離象不見故三歲不覿凶揚子曰
炎炎者滅隆隆者絕觀雷觀火爲盈爲實天收其聲地藏其
熱高明之家鬼瞰其室是也闚依說文字（疏）嘉耦半遇也○此族尊義也妃
古配字震爲主虞氏逆象文敵應者不相與故稱遇半晨易
敵義也○坤爲至非常○坤爲旬說卦文說文十日爲旬坤
數十也此下尊義也儀禮聘禮記曰既致饔旬而稍鄭云以
其賓客之道十日爲正行聘請饔說合歸一旬之後合逢凶
變或主人留之不得時反即有稍禮半農易說曰謂之稍者
留閼稍給之之故曰非當非當者或逢凶變也逢凶變則有
過旬之稍馬凶變謂之災故過旬災也言塗者過此爻則吉
以可暫留而不可久處苟無凶變安得久安而不去乎初體
商爲日至四歷三爻爲一旬三爻爲一旬者京君明曰郡爻
三日二爻三日三爻三日名九日餘行一日名日國靜則三
爻爲一旬也○日蔽至疑疾○廢云日蔽蠶中[illegible]書[illegible]日書
小席史記天官書雲將雨端見朽雲如[illegible]者居亶亘天其半

斗天其蟄者類闕旗故鉤雲句㓚如此雲氣如小㡶然也以上六有豐大菩小之文故菩稱小艮為星為斗上坎為雲為疑虞氏逸象文以上虞鄭義也蔀日食象也者半農易說也云見斗見沫日食之徵四往之五得正成坎虞義也○坎為至今字○當謂五陽發成坎疑是四巳正五發成坎也坎為爭虞氏逸象文若順也謂二應五順之○日在至沫也○日在雲下稱旆虞義也沛釋文作旆說文纖旐之旗旆然下垂蔀雲有如旆象者大幨謂之沛沫斗杓後小星九家義也艮為沫虞氏逸象文此下虞義也日在雲下亦蔽甚於菩之意易說云小星見則日全食矣○兌為至无咎○此虞義也本義辯證曰康成謂斥去用事之臣則无咎漢世水旱日食氣篆罷三公蓋取則於此○噬嗑至見斗○此虞義也上之三則四體巽為入也○震為至上吉○此虞義也○在內至譬吉○此虞義也易說曰上動下明明動相資君民道合二以明發志丘以動來章出是疑者見信暗者得明焉一人之明不足以照天下惟能來大下之章以羣賢之明助一人之明則遠近幽深無不照矣○豐大至其家○此虞義也菩蔽也大壯上棟下宇故屋象大壯見則家人壞矣○四動至文字○此虞義也繫傳闔戶謂之坤故坤爲戶噬嗑上體离目故爲闃坤爲虛三爲隱伏故爲无人离目又爲觀坎爲三歲故三歲不覿凶也何休公羊注云有而無益于治曰無猶易曰闃其无人王仲任曰闚其戶闃其无人非无人也无賢人也

淮南子亦云非無衆庶也言无賢人以統理之也春秋傳師慧過宋朝將私焉其相曰朝也慧曰无人焉與此義同楊子以下解嘲文蓋亦本此爻義爲言易說天文危爲蓋屋虛爲哭泣宋均曰蓋屋之下中无人但虛空似乎殯宮故主哭泣然則上六有似殯宮其虛危之象乎今本闃作閴惠氏棟說文無闃字今新附有之後人妄增也惟旻部云闃低目視也从旻門聲宏農湖縣有闃鄉漢書戾太子傳云湖閴鄉孟康曰闃古闃字从門中旻建安中丌作闃闃从旻門聲門與聞通今俗猶作闃音也闃當作闃與闃義合又案說文豐其屋作豐無闃字者許君偁易主孟氏孟喜本作窒其无人窒本訓塞反訓爲空猶亂訓治徂訓存也

豐大也明以動故豐注離下震上明以動之象明則見微動則成務故能大矣豐之言腆充滿意也王假之尚大也注何上通大陽也四上之五得其盛位謂之大勿憂宜日中宜照天下也注五動成乾乾爲天四動成兩離重明麗正故宜照天下謂化成天下也日中則昃月盈則食注昃日在西方時也

豐者至盛故日中下居四日昃之象也月之行生震見兌盈
於乾甲五動成乾故月盈卦自噬嗑食來故食此豐其屋蔀
其家也太元曰月缺其摶明始退也謂十六後退辛象也天
地盈虛與時消息而況於人乎況於鬼神乎〔注〕五息成乾爲
盈四消入坤爲虛故天地盈虛也豐之既濟四時象具乾爲
神人坤爲鬼鬼神與人亦隨時消息謂人謀鬼謀百姓與能
與時消息〔疏〕離爲下至意也○此兼鄭義也○尙上至之大○
此兼姚信義也○五動至下也○此虞義也化
成天下謂既濟○昃日至時也○說文文也今本作昃釋文
作吳孟喜本作稷惠氏案吳稷通今依說文作昃○豐者至
象也○此荀義也○月之至象也○此虞義也唯虞說食字
謂四變體噬嗑食故食今尋四變無噬嗑體象虞或失之月
闕其摶明始退也太元中次六測詞引此以明則食之義當
指十六日退辛巽象卦體巽也○五息至消息○此虞義也
豐之既濟四時象具也者豐震春兌秋既濟坎
冬離夏也乾爲神爲人坤爲鬼皆虞氏逸象文

雷電皆至豐君子以折獄致刑注君子謂三噬嗑四失正繫在坎獄中故上之三折四入大過死象故以折獄致刑兌爲折爲刑疏君子至爲刑○此虞義也虞噬嗑注云四以不正而係于獄上當之三蔽四成豐折獄致刑故利用獄與此相發也二至五體大過死兌爲刑虞氏逸象文荀氏曰豐者陰據不正奪陽之位而行以豐故折獄致刑以討除之也

雖旬无咎過旬災也注體大過故過四上之五坎爲災有孚發若信以發志也注四發之五坎爲志豐其沛不可大事也注利四之陰故不可大事折其右肱終不可用也注四死大過故終不可用豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也注謂上變入坎雲下故幽不明坎爲幽遇其夷主吉行也注動體明夷震爲行六五之吉有慶也注動而成乾乾爲慶豐其屋天際祥也注天降下惡祥也闚其戶闃其无人自藏也注謂三

眚伏於中故自藏者也就[illegible]大至爲災○此下皆[illegible]
綱己震綱度自己進實至庚爲何
自青初至震四也渦以己則爲爾之圖當有樊弃之災故
日過旬災也○四藏至雲志○九家易曰值善於五然後乃
可發其順志○利四至大事○大晴爲循藏甚於善故○寅
上至爲幽○坎爲眚伏爲陰夜故爲圖○動體至爲行○質
爲行虞氏逸象文○動而至爲慶○乾爲慶虞氏逸象文○
天降至祥也○此孟義也際降也祥今本作翔鄭王虞皆作
祥春秋傳曰將有大祥民震動國幾亡五行傳有青白之眚
青白之祥告以惡徵爲祥鄭氏曰眚生于己祥自外來天降
之惡徵故爲祥也○謂三至者也○易說曰謂賢人藏也小
人位於高賢人隱於下三雖賢不獲乎上亦折其右故而不
可用故象言藏賢人之藏由上舍之故九五來章則賢人皆
至二五皆暗得中而明五之章二賁發之君明則賢人出君
暗則賢人蒐此五之所以吉上之所以
凶與或曰葬者藏也豐上亦宮之謂也

皇清經解續編卷三百一終

長沙王先謙校
海甯蔣廷黻

周易述補二　　上海李林松心庵著

䷷离宮一世卦消息內

卦三月外卦四月

旅小亨旅貞吉注賁初之四否三之五非乾坤往來也與噬嗑之豐同義小謂柔得貴位而順剛麗乎大明故旅小亨旅貞吉再言旅者謂四凶惡進退无恆無所容處故再言旅惡而愍之疏此下皆虞義也爻例三陽三陰之卦皆從泰否來此當爲否三之五也又云賁初之四者以四進退无恆而成旅此與豫自復來比自師來豐自噬嗑來同義此四卦皆兼兩象易言虞蓋兼用二說也小謂五也陰稱小荀爽曰陰升居五與陽通故小亨小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明彖傳文故小亨旅貞吉貞吉亦謂五也再言旅者謂四凶惡引文言乾四語以成旅義故云惡而愍之此虞本賁來言也

初六旅瑣瑣斯其所取災注瑣瑣最蔽之貌也失位遠應之正

介坎坎爲災眚艮手爲取謂三動應坎上六二旅即次懷其資得僮僕貞注即就次舍資財也以陰居二即就其舍故旅即次承陽有實故懷其資初卑賤二得履之故得僮僕貞九三旅焚其次喪其僮僕貞厲注离爲火艮爲僮僕三動有壞故焚其次坤爲喪三動艮滅入坤故喪其僮僕動而失正故貞厲九四旅于處得其齊斧我心不快注巽爲處四焚棄惡人失位遠應故旅于處言无所從也离爲齊斧故得其齊斧三動四坎爲心其位未至故我不快也六五射雉一矢亡注三變坎爲弓离爲矢故射雉离爲雉也五變體乾矢動雉飛故一矢亡終以譽命注譽謂二巽爲命五終變成乾則二來應己故終以譽命上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷注离爲鳥

爲火巽爲木爲高四失位變震爲萑巢之象也今巢象不見故鳥焚其巢震爲笑在前故先笑巽爲號咷在後故後號咷

喪牛于易凶（注）三動時坤爲牛五動成乾乾爲易上失三五動應二故喪牛于易失位无應故凶也五動成遯六二執之用黃牛之革則旅家所喪牛也（疏）瑣瑣至應坎○此虞義也伏爲草莽伏居草下故最蔽也失位遠應之正介坎者謂初之正與四易位而三動則成坎坎爲災虞氏逸象文艮爲手故爲取初往應四爲取災也○即就至僕貞○此九家義也艮爲舍虞氏逸象文陽稱實二承三陽故懷其資二履正體艮艮爲閽寺僮僕貞之象也○离爲至貞厲○此虞義也艮舍爲炎三動滅艮成坤故喪其僮僕動而失正故貞厲者言三動而失正离正而危也○巽爲至快也○此虞義也巽爲處离爲齊斧虞氏逸象文离四焚如棄如爲惡人无所從言若寄處然齊利也讀如齊衰之齊謂貨財之資器用之利也三不動則四不爲坎心故云位未至也○三變至矢亡○此虞義也坎爲弓輪說卦文离爲矢虞氏逸象文离爲雉說卦文干寶曰离爲雉爲矢巽爲木爲進退艮爲手兌爲決有木

在手進退其體失決於外射之象也一陰升乾故曰一矢履非其位下又无應雖復射雉終亦失之故曰一矢亡也○矢譽請至譽命○此虞義也○离為至號咷○此虞義也四變體震郎謂賁時也賁震故在前旅巽故在後震為筐為笑巽為號咷並虞氏逸象文○三動至牛也○此虞義也三動則內卦為坤故為牛九家逸象离亦為牝牛也三上敵應故失三五動成乾而應二故喪牛于易遂二執黃牛之革虞彼注云艮為手稱執否坤為黃牛五動應二則成遯故知即旅家所喪牛也

旅小亨注本否卦三五交易去其本體故曰客旅柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也注否三升五柔得中於外上順於剛九五降三不失正旅之時義大矣哉注以离日麗天縣象著明莫大乎日月故義大也疏本否至客旅○此姚信義也五失其居故稱旅○否三至失正○此蜀才義也剛謂上五降三不失正故曰貞吉○以离至大也○此虞義也賁震春坎冬變兌秋离夏故曰時

山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄（注）君子謂三三离爲明艮爲慎兌爲刑坎爲獄賁初之四獄象不見故明慎用刑而不留獄與豐折獄同義（疏）君子至同義○此虞義也艮爲賢人故君子謂三三离爲明艮爲慎兌爲刑坎爲獄皆虞氏逸象文易說曰既慎且明斷而敢行何留之有夫留之爲患也甚矣豈獨獄爲然哉賁誼曰知善而弗行謂之狂知惡而弗改謂之惑狂與惑皆留之爲患也陳寵謂三微之月三王以爲正君子不行刑不行刑者非留之謂也所以稱天意合人心也不疑故不留疑則必讞讞[illegible]曰得黃金言金能照物得其情也慎而不明未得物情明而不慎草菅人命君子豈以人命爲草菅哉旅則次者宿也宿爲留不留獄者猶子路之無宿諾也

旅瑣瑣志窮災也（注）三動應坎坎爲志坤稱窮得僮僕貞終无尤也（注）得正承三三故終无尤旅焚其次亦以傷矣（注）三動體剝故傷以旅與下其義喪也（注）下謂僮僕謂艮僮僕如旅人也三變成坤坤爲下爲喪旅于處未得位也得其齊斧心未

快也注未得位不能正也心未快三不動也終以譽命上逮
也注逮及也謂二上及也以旅在上其義焚也注离火焚巢
故其義焚馬氏曰義宜也喪牛之凶終莫之聞也注坎耳入
兌故終莫之聞疏三動至稱窮○此下皆虞義也坤爲永終故稱窮○得正至无尤○三動坎爲尤二
執三故終无尤○三動至故傷○三動剝至四體剝剝傷故
傷○三變至爲喪○坤爲下爲喪虞氏逸象文○逮及至及
也○二多譽故譽必謂二自二應五爲上逮○坎耳至之聞
○兌見則坎壞故曰坎耳入兌本義辯證曰喪牛之凶本作
喪牛于易當是
本義未敢改也

䷸入純卦象風象木消息
內卦七月外卦八月

巽小亨利有攸往利見大人注遯二之四柔得位而順五剛故
亨也大人謂五离目爲見二失位利正往應五故利有攸往
利見大人矣疏說文顨云巽也此易顨爲長女爲風者又巽作巽云具也又別出古文巽據虞例巽木坤

二五之乾今從四陽二陰例故云遂六二之四也與震旁通
虞例又云特變柔得位而順五剛謂四陰稱小故小亨二以
陽居陰失位利之正而往應五也三至五體離
目五爲大人故利見大人自內曰往歷離故見

初六進退利武人之貞注巽爲進退乾爲武人初失位利之正
爲乾故利武人之貞矣九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎
注巽爲木二陽在上初陰在下牀之象也二无應於上退而
據初心在於下故曰巽在牀下巽爲命令兌爲書契故爲史
兌爲巫二入坤用之紛變若順也二以陽應陰當變而順五
則吉九三頻巽吝注頻頻也二已變三體坎艮坎爲憂艮爲
鼻故頻巽无應在險故吝也六四悔亡田獲三品注田謂二
也地中稱田而失位无應悔也四欲二之初已得應之故悔
亡二動得正處中應五五多功故象曰有功也二動艮爲手

故稱獲三品者謂艮爲狼坎爲豕艮二之初離爲雉虞義也三品下三爻初巽爲雞二兌爲羊三離爲雉翟元說也九五貞吉悔亾无不利无初有終注得位處中故貞吉悔亾无不利也震巽相薄雷風无形當變之震矣巽究爲躁卦故无初有終也先庚三日後庚三日吉注震庚也謂變初至二成離至三成震震主庚離爲日震三爻在前故先庚三日謂益時也動四至五成離終上成震震爻在後故後庚三日也巽初失正終變成震得位故无初有終吉震究爲蕃鮮白謂巽白巽究爲躁卦躁卦謂震也與蠱先甲三日後甲三日同義五動成蠱乾成于甲震成于庚陰陽天地之始終故經舉甲庚于蠱彖巽五也上九巽在牀下注牀下謂初也窮上反下成震

故巽在牀下喪其齊斧貞凶注變至三時離毀入坤爲喪巽爲齊離爲斧故喪其齊斧三變失位故貞凶疏巽爲至貞矣○此虞義也巽爲進退說卦文陽由震而入伏於巽爲退由巽而反于震爲進皆在于初其在爻則二退初進亦是乾爲武人虞氏逸象文○巽爲至牀下○此宋衷義也巽爲木乾爲人藉之牀象也虞翻初注云巽木爲牀下謂初二失位動而之初故曰巽在牀下四注所謂彼二之初也○巽爲至則吉○此兼荀義也惟荀謂史以書勳正義史謂祝史巫謂巫覡並是接事鬼神之人惠氏棟二體兌兌爲巫故有史巫之象○頻頻至吝也○此虞義也艮爲鼻九家逸象文○田謂至稱獲○此虞義也地中稱田者二位在田也○三品至說也○艮爲狼虞氏逸象文坎爲豕離爲雉說卦文翟義皆取說卦文也○得位至終也○此虞義也明正位與之震皆中正之道雷風無形故震巽相薄不謂之旁通謂之特變○震庚至五也○此虞義也震納庚故震庚也震三爻在前者對後震爲前也外巽內震成風雷益故曰益時四五上皆變則全卦成震後庚三日不曰震時者以巽終變爲得位也故无初有終吉下特釋震巽相爲終始之義白謂巽白者釋蕃鮮爲白明震終變巽也震在上躁動而巽究爲躁卦明巽終變震也蠱卦辭言先後甲此言先後庚巽五動則成蠱也乾成于甲震成于庚

者案禮日見于甲月見于庚陰陽之義配日月故二義同仁義也易說曰蠱象先甲後甲巽五先庚後庚說者謂甲木爲仁庚金爲義門內之治恩掩義故蠱象父于門外之治義掩恩故巽利武人太元曰庚斷甲義斷仁也日在甲爲早庚从貝爲續古文早作阜續作賡甲者開其始故曰終則有始庚者續其終故爻辭无初有終革以三成故革言三就命行事皆先三後三者以此案先甲先庚漢儒說已各出于夏傳蠱注云先甲辛壬癸也後甲乙丙丁也巽注闕依例求之當是先庚丁戊己也後庚辛壬癸也馬氏蠱注甲在東方艮在東北故云先甲巽在東南故云後甲巽注闕鄭氏蠱注云甲者造作新令之日先之三日而用辛也欲取改過自新之義後之三日而用丁也取其丁甯之義巽注亦闕依例求之當云先庚三日丁也後庚三日癸也王弼乃棄去不用而云創制之令謂之甲申命令謂之庚而漢說亡矣惠氏注蠱云先甲三日巽也在乾之先故曰先甲巽納辛故也後甲三日兌也在乾之後故曰後甲兌納丁故也此以仲翔納甲法推坿鄭義云然今依惠例解此經曰先庚三日兌也兌納丁爲月生之初故曰先庚後庚三日坤也坤納癸爲月滅之終故曰後庚所以然者震巽同居西方其前爲南艮兌也其後爲北壬癸也虞說坎月生西南庚丁也而終東北甲癸也參同契曰三日出爲爽震庚受西方八日兌受丁上弦平如繩又云坤乙三十日東北喪其朋節立相禪與繼體復生龍壬癸配

甲乙乾坤括始終是也又云陽以三立陰以八通故終始皆以三日兒義雖虞氏納甲圖坎戊離己居中宮而八卦分四方故癸後庚三位而兒前庚一位於三日之義未合今考徐岳數術記遺三三不能比兩甄鸞注云三三不能比兩者孔子所造也布十幹於其方戊己在西南維蓋西南坤位也若然兒者後歷戊己至庚三位故云兌庚三日也虞說之可通於鄭者如此在其時則不特虞鄭義各異即子夏傳亦與鄭義別也又案庚當从古作蔵○爻下至爻下○此虞義也剝上反下成震明當變窮上而復初也巽上復震猶否上復泰又易說曰二上皆象爻下何也巽陰用事爻下象陰太元迎首上九曰逕迎爻足測曰順在內也內為陰爻足循爻下明二志在初上亦志在四二近比初而上遠四故二吉而上凶案此謂上之爻下指四義並通○變至至貞凶○此虞義也上應三故取三爻變齊乎巽故巽為齊坤為凶三當權變失位乃可貞象曰正乎凶也齊令本作資說卦齊乎巽齊斧者所以齊物之斧也惠氏案古齊資同音故齊斧亦作資斧字隨讀變也易說曰資斧一作齊斧齊之言齊也齊斧所以翦斷也說文翦斷謂之斬是為武人之貞初失位故利用武四得位故田有功至上而窮喪其資斧則失武人之貞矣故凶初擬之以武四象之以田上終之以斧故曰初辭擬之卒成之終

重巽以申命（注）巽為命令重命令者欲丁寧也剛巽乎中正而

志行【注】剛中正謂五也二失位動成坎坎爲志終變成震震爲行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人【疏】巽爲至人也○此陸績義也巽爲命虞氏逸象文重故申也○剛中至爲行○此虞義也陸績曰二得中五得正體兩巽故曰剛巽乎中正皆據陰故志行也陸意兼謂二五與虞異但下柔順乎剛傳云皆者似兼指初四二陰言若然陸義亦通也

隨風巽君子以申命行事【注】君子謂遯乾也巽爲命重象故申命變至二二坤爲事震爲行故行事也【疏】君子至事也○此虞義也風者天之號令隨從也風從地所以散布陰氣也重故隨荀氏曰巽爲號令兩巽相隨故申命也法教百端令行爲上貴其必從故曰行事也

進退志疑也【注】風性動進退欲承五爲二所據故志疑坎爲志爲疑乎坎見故也利武人之貞志治也【注】動而成乾乾爲大明故志治乾元用九天下治是其義也紛若之吉得中也【注】

謂二以虞中和故能變獨巽之吝志窮也注乘陽无據爲陰所乘號令不行故吝窮也田獲三品有功也注功謂五動二應五九五之吉位正中也注居中得正故吉巽在牀下上窮也注陽窮上反下故曰上窮也喪其齊斧正乎凶也注上應於三三動失正故曰正乎凶也疏風性至故也○此荀義也坎爲志以下小虞意明之○動而至義也○此虞義也震巽陰陽出入故象乾坤○甫二至能變○此荀義也○乘陽至窮也○此荀義也在坎爲志不變爲窮上貞凶謂此也○功謂至應五○此虞義也五多功○陽窮至窮也○此虞義也窮巽上反三下也○上應至凶也○此虞義也上以凶而正所謂權也

☱☱ 八純卦象澤 消息秋分

兌亨利貞注大壯五之三也剛中而柔外二失正動應五承三故亨利貞也疏此虞義也兌本坤二五之乾今從四陽二陰例復出大壯六五之三也剛中而柔外象傳

文剛中謂二五柔外謂三上

二三四正成既濟故亨利貞

初九和兌吉注得位四變應己故和兌吉九二孚兌吉悔亾注孚謂五也四已變五在坎中稱孚二動得位應之故孚兌吉悔亡矣六三來兌凶注從大壯來失位故凶易說曰六三來兌上六引兌卦以三上成剛中柔外柔道牽引與韋同義柔道不能獨立必附於剛或進或退或往或來皆剛牽而引之故上曰引三曰來明上之引孚于五三之來孚于二也故二五皆稱孚亦皆孚于三上可知矣八卦相蕩故有往來春秋書佞人來三之來其佞人之象乎九四商兌未寧介疾有喜注商隱度也四變之坎水性流震爲行故商兌未寧坎爲疾故介疾得位乘五故有喜易說曰凡陰稱疾陽稱慶四當三

五之剛下比三故稱疾上承五故稱慶說文從外知內曰商

四當內外之介故稱商九五孚于剝有厲【注】孚謂五也二四

變體剝故孚于剝在坎未光故有厲也上六引兌【注】无應乘

陽動而之巽爲繩艮爲手應在三三未之正故引兌也【疏】位得

至兌吉○此虞義也中庸發而皆中節謂之和○孚謂至亡

矣○此虞義也初令四變故五在坎中二失位悔也變應五

孚故吉悔亡○從大至故凶○此虞義也三不言正者兌家

陰悅陽三无應故不變上能變者兌有伏艮艮兌之卦皆上

爲主也○易說至象乎○謂初象傳柔道牽也虞彼注陰道

柔巽爲繩牽於二也春秋莊公十七年秋鄭瞻自齊逃來公

羊傳曰何以書甚佞也曰佞人來矣佞人來矣○商賡度也

○此鄭義也○四變至有喜○此虞義也虞謂巽爲近利市

三倍故稱商兌今不用○易說至稱商○虞意四變體坎爲

疾說以下比三爲疾疾義稍別易說又曰商兌猶酌損損當酌

兌當商損內卦亦兌商酌者朋友講習之象也疾則未甯慶

則有喜古人好作反語服虔注左氏傳訓甯爲傷未甯猶未

傷言小人未能傷之小人之傷君子也亦由君子絕之太甚

四稱商兌明不絕三誠得不惡而嚴之義矣四以剛居柔不甚

過于剛故其象若此易中疾字皆與喜對故无妄之疾勿藥有喜又曰損其疾使遄有喜故引易說義也○孚謂至厲也○此虞義也二四變則二至五體剝兌秋之中九月爲剝易說曰卦象夬夬者剝之反五正當其位故曰孚于剝有厲九五具剛中之德而不免于厲者上六果之也班固述漢元曰閹尹之啙穢我明德言孝元明德之主而信任宏恭石顯故漢德中衰然則上六乃恭顯之象乎○无應至兌也○此虞義也三不之正上動與三易位乃各正

兌說也剛中而柔外說以利貞注兌口故說剛中謂二五柔外謂三上也二三四利之正故說以利貞是以順乎天而應乎人注大壯乾爲天謂五也人謂三矣二變順五承三故順乎天應乎人坤爲順也說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死注謂二四已變成屯坎爲勞震喜兌說坤爲民坎爲心民心喜悅有順比象故忘其勞也體屯故難也三至上體大過死變成屯民說无疆故民忘其死坎心爲忘或以坤爲死也

本義辯證云兌爲金金西方殺氣之始也其于王事出軍行師誓士衆征畔逆動而合宜則金得其性故云說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉〔注〕體比順象故勞而不怨震爲喜笑故人勸也〔疏〕兌口至利貞○此下皆虞義也鄭云上開似口故兌口稱說餘詳卦辭下○大壯至順也○兌本大壯來故大壯乾爲天三於三才爲人道故人謂三矣○謂二至其死○二變成震四變成坎屯也屯二至上體比比有親義先民者大壯乾爲先也犯難者體屯故難生也卦約象大過故爲死坤亦爲死者比坤也虞兼二義云辯證以下不云易說疑數君自爲說也○體比至勸也○比九五得位衆陰順從故曰勞而不怨

麗澤兌君子以朋友講習〔注〕君子謂大壯乾也陽息見兌學以聚之問以辯之兌二陽同類爲朋伏艮爲友坎爲習震爲講兌兩口對故朋友講習也本義辯證云有朋自遠方來得英

才而教育孔孟皆謂之業（疏）君子至之業○此虞義也卦體離離為麗兌皆麗陽故麗澤也大壯乾謂五學以聚之問以辨之文言乾二辭也虞彼注云二陽在二兌為口震為言為講論坤為文故學以聚之問以辨之故曰陽息見兌艮為友震為講虞氏遜象文二四變故為震

和兌之吉行未疑也（注）震為行坎為疑初與二遠故行未疑也

孚兌之吉信志也（注）二變應五謂四已變坎為志故信志也

來兌之凶位不當也（注）以陰居陽諂邪求說所以必凶九四之喜有慶也（注）陽為慶謂五也孚于剝位正當也（注）陽居尊位應二二比四上六引兌未光也（注）二四已變而體屯上三未為離故未光也易說曰凡陽稱光未光者言九五之光揜於上六也夫萃五上同義（疏）震為至疑也○四變則二至四體震故為行初動成坎坎為疑虞氏遜象文初與三遠易說義也○二變至志也○此虞義也坎為志虞氏遜象文易說一二承三疑矣然傳中兩信志有孚于

小人則小人亦信服之而不爲害矣故吉○以陰至必凶○此以虞義言之○陽爲至五也○此虞義也易說四下比三稱疾爻曰有喜者猶无妄之疾勿藥有喜云爾○陽居至比四○此亦以虞意言之○二四至同義○此虞義也虞意本屯五施未光言故云體屯說則云柔順剛爲巽柔揜剛爲兌故云與其萃五上同義皆陽光爲上所揜故皆云未光也

䷺離宮五世卦

消息六月

渙亨【注】渙散也離也又訓文又訓合否四之二成坎巽天地交故亨王假有廟【注】否乾爲王假至也否體觀艮爲宗廟乾四之坤二故王假有廟利涉大川利貞【注】坎爲大川渙舟楫象故涉大川二失正變應五故利貞【疏】渙散至訓合○渙義有四訓散序卦傳文訓離襍卦傳文易說曰渙訓爲文六月卦言陰陽相襍渙有其文故太元象之以文曰陰斂其質陽散其文文質班班萬物粲然此渙義也卦象風行水上而文成焉故訓爲文卦氣圖與睽對太元象睽以辰曰陽氣孚微物各乖離然則睽離也渙合也京氏易傳曰水上見風渙然而合則渙又訓爲合謂離而合散而聚夫言豈一端而已亦各有所當也學易者見序

卦謂散故卦爻辭皆以散解之失之甚矣○否四至故亨○此下皆虞義也否四之二三陰三陽例也以陽渙陰故曰渙亨者乾坤交○否乾王有廟○虞謂乾爲王否乾也否體觀艮爲宗廟乾入艮中故假有廟乾爲王艮爲宗廟並虞氏逸象文○坎爲主利貞

○巽木坎水渙舟楫

初六用抍馬壯吉（注）坎爲馬初失正動體大壯得位故抍馬壯吉九二渙奔其丌悔亡（注）震爲奔坎爲堅多心木震爲足艮木有足艮肱據之憑丌之象也渙宗廟故設丌二失位變得正故渙奔其丌悔亡丌几古今字謂來居二故稱丌貴以賤爲本高以下爲基今本作机一說當作杌古文簋宗廟器也六三渙其躬无悔（注）二已變坤爲躬也三承上志在外故渙其躬无悔六四渙其羣元吉（注）謂二已變成坤坤三爻稱羣得位承五故元吉呂氏春秋曰渙者賢也羣者衆也元者吉

之始也渙其羣元吉者其位多賢也渙爲文章賢能之象故有元吉之占渙有丘匪夷所思注位半艮山故稱丘匪非也夷謂震四應在初三變坎爲思故匪夷所思四動成訟與明夷旁通故稱夷易說曰丘指五五互艮渙之主四得位承尊上同於五陰爲平地陽爲高丘匪夷所思者平地忽有高丘之象也卦名渙者謂天下已散而復聚之人心已離而復合之丘者君象也九五王居正位丘之象九五渙汗其大號注汗人液否坤爲身四之二成坎水出於身汗之象王之位曰大寶王之名曰大號以一人而臨萬邦撫四夷言傳號渙萬里奔走上下四方無所不達故有渙汗之象渙王居无咎注布其德教王居其所故无咎天子之居曰京上九渙其血句

去逖出无咎注虞在三坎爲血指六三二變爲觀坎象不見

故渙其血逖遠也去坎險之害而得无咎疏坎爲至壯吉○此虞義也初震在四四坤爲用初上舉應四爲用拯坎爲馬說卦文初動則初至四約象大壯故曰馬壯吉○震爲至器也○震爲奔虞氏逸象文虞謂坎爲棘爲嬌揉揉棘故爲丌尋以棘爲丌於古無徵今故據說卦坎木堅多心訓丌也卦互艮故曰艮脈據之憑几之象備禦以爲安者也宗廟中設几者周禮春宮同几筵掌五几之名物曰玉曰彫曰彤曰漆曰素覲禮天子設斧依於戶牖之間左右几聘禮公於序端受宰几攝之以授賓有司徹主人降受宰几以授尸王左右皆有几優至尊也諸侯而下或設之左或設之右祭祀陰事也故右之筵圜賓陽事也故左之吉事變几尚文而几必變也凶事仍几尚質而几常仍也阮諶云几長五尺高尺二寸廣二尺兩端赤中央黑漆馬氏云長三尺未知孰是俗作杌二千假有廟故設几也几剛故象奔二中故象丌二以陽之陰假廟象誠疑有悔明得中而安故悔亡也易說曰丌猶居也剛來居二故稱丌說文丌下基也所以薦物亦居之義巽古作巺皆从丌丌以下基得所憑依如劉季不王關中而入漢中悔也仍從漢中還定三秦終以下基而得天下故象曰得願爻曰悔亡二雖坎體互有震象動乎險中其義不困窮矣惠氏又曰說

文蓋古文觀等否坤爲器體觀爲宗廟器故爲宗廟器也義竝通○二已至无悔○坤爲易虞氏逸象文以下荀義也坎爲悔不變故无悔案此漢字似主背義然不固所守與剛合志則亦有合義也○謂二至元吉○此虞義也二已變則二至四體坤虞云物三稱羣今坤三爻故稱羣○呂氏至之占○呂氏恃君覽篇文孔子云寬則得衆又云羣而不黨孟子云得道者多助白虎通云君之爲言羣也六四居大臣之位以進賢爲己任勞求賢又張之于朝所謂其心休休如有容者故有元吉之占渙爲文章易説義也○位半至之象○此虞義也三四艮象半見故爲位半艮山震爲大塗故爽謂震四應在初二已變故初爲震也坎爲志爲謀故爲思易説謂頤之邱賁之邱渙之邱皆有艮象故知邱謂五離騷以高邱愉君曰哀高邱之无女言有君而无匹也故知邱者君象也○汗人至之象○説文汗人液也素問宣明五氣篇曰心爲汗今泰坎爲心爲水故曰汗○布其至曰京○此荀義也五爲王艮爲居當渙之時王居正位二變應故无咎半震春秋説曰春秋之王所猶易象之王居易曰王居无咎正位也正位謂之所後世巡幸所至猶有行在所之名其名非起於春秋也或曰朝必於廟言所者非其所也則又不然易説曰天子之居曰京京言高也大也詩曰命此文王于周于京言改號爲周易邑爲京所謂渙也故象曰正位也俗訓號爲號令居爲居積失之○應在至无咎○坎爲血卦觀卦文上不正

者未能定既濟也故獨取二正體觀象此虞義也雅虞訓逖爲憂本義辯證曰坎爲血卦血指六三逖遠也小象遠害正以遠釋逖上雖與三應超處渙上不爲所染故渙散其血指之遠去去坎險之害而得无咎也又云逖與惕古文通今案說文逖古文逷惕古文愁似不相通也

渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同（注）本否卦乾之九四來居坤中剛來成坎水流而不窮也坤之六二上升乾四柔得位乎外上承貴王與上同也王假有廟王乃在中也（注）謂陽來居二在坤之中爲立廟言受命之王居五大位上體之中上享天帝下立宗廟也利涉大川乘木有功也（注）巽爲木坎爲水故乘木有功也（疏）本否至同也○此虞氏義也坎爲通往來不窮謂之通二之四順五故曰上同○謂陽至廟也○此荀義也中謂五故曰上體之中虞謂否體觀艮爲宗廟乾四之坤故王假有廟王乃在中也中謂二雅此異耳本義辯證云先儒謂乾爲王乾四之坤二故云在中嫌二非王故稱王也案虞指否言荀指渙言似皆義

較明前又訓假爲大故曰居五大位今從虞義○巽爲至功也○此虞義也謂聖人作舟楫也

風行水上渙先王以享于帝立廟〔注〕當指二否乾爲先王享祭也震爲帝爲祭艮爲廟四之二殺坤大牲陰上之四承五爲享帝陽下至二二爲立廟也〔疏〕否乾至廟也○此荀虞義也萬物出乎震故震爲帝不喪匕鬯故爲祭萃卦辭用大牲吉虞彼注坤爲大牲四之二爲殺大牲也以下荀義也

初六之吉順也〔注〕承二故順渙奔其机得願也〔注〕動而得位故得願渙其躬志在外也〔注〕外謂上渙其羣元吉光大也〔注〕謂三已變成离故四光大也王居无咎正位也〔注〕五爲王艮爲居正位居五四陰順命故王居无咎正位也渙其血遠害也〔注〕乾爲遠坤爲害體遯上故遠害也〔疏〕承二故順○此虞義也二將變初正承之故順○動而至得願○此虞義也坎心爲願○外謂上○此荀義也六三將去險而應上上以遜出得无咎故三以志外

得无悔也猶在坎也故曰志○謂三至大也○此虞義也三變則三至五體离四在离中离為光故光大也易說光大者渙之正義非散之謂也光被四表堯之文章則渙訓為文信矣○五為至位也○此虞義也○乾為至害也○此虞義也

乾為達坤為害虞氏逸象文

四至上約象為遂故體遂上

䷻ 坎宮一世卦

消息七月

節亨注泰三之五天地交也五當位以節中正以通故節亨苦節不可貞注謂上也應在三三變成离火炎上作苦位在火上故苦節雖得位乘陽故不可貞疏泰三至節亨○此下皆泰九三之五為節節止也天地交故亨當位以節中正以通彖傳文謂五當陽位三至五體艮止故節五居中得正在坎為通故亨也○謂上至可貞○六爻唯上言苦故知苦節為上也鴻範火曰炎上炎上作苦三變則三至五體离故作苦

泰已過不可恃

故上不可貞也

初九不出戶庭无咎注泰坤為戶艮為庭震為出初得位應四

故不出戶庭无咎矣九二不出門庭凶注變而之坤艮爲門庭二失位不變出門應五則凶六三不節若則差若无咎注三節家君子也失位故節若差同嗟哀號聲震爲音聲爲出三動得正而體离坎涕流出目故則嗟若得位乘二故无咎也六四安節亨注二已變艮止坤安得正承五有應於初故安節亨九五甘節吉往有尚注得正居中坎爲美故甘節吉往謂二二失正變往應五故往有尚也上六苦節貞凶悔亡注二三變在兩离火炎上作苦故苦節乘陽故貞凶得位故悔亡疏泰坤至咎矣○此下皆虞義也初不變爲不出戶庭應四四互坎艮艮爲門闕四居艮中是爲內戶戶庭之象也○變而至則凶○辭證云隨下震震爲卯卯爲開門故初九有出門之象節下兌兌爲酉酉爲閉門故九二有不出門之象然節象上坎下兌坎爲通兌爲塞老子曰塞其兌閉其門終身不勤開其兌濟其事終身不救通塞以時初當

塞二當通二居中與五敵應知塞而不知通故云失時極也
易說曰兌爲口鬼谷子曰口者心之門戶也心者神之主故
闢之以捭闔制之以出入節初當闔爲陰節二當捭爲陽動
靜語默各以其時也○三節至咎也○若辭也當節之時三
不變則成屯得節之道故節震爲音聲爲出均虞氏逸象文
二已變而三動則內卦成离爲目二至四體坎爲涕洟故涕
流出目而差若也三動則得位而乘二故无咎○二已至節
亨○四在坎體坎爲通故安節而亨也○得正至尚也○坎
爲美虞氏逸象文爲美脊故爲美○二三至悔亡○二三變
則下卦一离三至五互體离故曰兩离炎上作苦故苦節干
氏曰彖稱苦節不可貞在此爻也稟險伏之教懷貪狠之志
以苦節之性而遇甘節之主必受其誅華士少正卯之爻也
故曰貞凶苦節既凶
甘節志得故曰悔亡

節亨剛柔分而剛得中（注）剛柔分謂泰也剛得中乃言卦變謂
三五也此與噬嗑卦變同義苦節不可貞其道窮也（注）位極
於上乘陽故窮也說以行險（注）兌說坎險震爲行故說以行
險當位以節中正以通（注）中正謂五坎爲通也天地節而四

時成【注】泰乾天坤地震春兌秋坎冬三動離爲夏故天地節而四時成也節以制度不傷財不害民【注】艮手稱制坤數十爲度坤又爲害爲民爲財二動體剝剝爲傷三出復位成既濟定坤剝不見故不傷財不害民【疏】剛柔至同義○此辯證說也但惠氏於噬嗑彖傳下注云據自否來疏云否乾五降初坤初升上故剛柔分也是猶以剛柔分釋卦變也此訓較明矣○位極至窮也○此虞義也泰時已極故道窮乾稱道○兌說至行險○此虞義也二至三體震震爲行虞氏逸象文○中正至通也○此虞義也○泰乾至成也○此虞義也天地以泰言四時以節言三動則二至五體離○艮手至害民○此虞義也說文度法制也節止也明禮有制度之名分段支節之義故彖象皆言艮手所以制物故爲制坤爲害爲民爲財並虞氏逸象文二動則二至五體剝故剝爲傷三出復位者二三易位成既濟定則坤與剝兩象皆壞故曰不傷財不害民也鄭氏曰空府藏則傷財力役繁則害民二者奢泰之所致

澤上有水節君子以制數度議德行【注】君子泰乾也艮止爲制

坤爲度震爲議爲行乾爲德故以制數度議德行乾二之五爲制數度坤五之乾爲議德行也疏君子至行也○此虞義也艮手止物故爲制坤數十故爲度震爲議爲行乾爲德並虞氏逸象文

不出戶庭知通塞也注坎爲通二變坤土塞初爲塞不出門庭凶失時極也注極中也未變之正失時極矣不節之差又誰咎也注三失位時使然也因不節而遂差若亦无咎稱過之道也安節之亨承上道也注四得正奉五上通於君故曰承上道也甘節之吉居位中也注艮爲居五爲中苦節貞凶其道窮也注乘陽於上无應於下故其道窮也疏坎爲至爲塞○此虞義也義互見九二爻辭下○極中至極矣○此虞義也言失時中之義極亦中也○三失至然也○此以虞意言之若曰時使然不得咎三矣○四得至道也○此九家義也上承五○艮爲至爲中○此虞義也○乘陽至窮也○此荀義也位極於

上蔡賜改勘
與參觔同文

皇清經解續編卷三百二十二終

長沙王先謙
海甯[illegible]汪[illegible]校

周易述補三　　上海李林松心庵著

☴☱ 艮宮游魂卦消息十一月中孚至復六月七分

中孚注訟四之初坎孚象在中謂二也故稱中孚此當從四陽二陰之例遂陰未及三而大壯陽已至四故從訟來兩巽對合外實中虛易緯稽覽圖曰甲子卦氣起中孚六日八十分日之七豚魚吉注震在亥爲豕爻失正故變而爲小名言豚四陰在丑爲鼈蟹魚之微者爻爲正以其大節言魚二體兌爲澤四上值天淵二五皆坎爻坎爲水水浸澤則豚利五亦以水灌淵則魚利豚魚以喻小民也而爲明君賢臣恩澤所供養故吉或曰江豚魚也利涉大川注坎爲大川謂二已化

邦三利出涉坎得正體渙渙舟楫象故利涉大川利貞注謂二利之正而應五也

疏 訟四至訟來○此虞義也爻例當從四陽二陰遂來但遂陰止於初二未及三而大壯陽已至四故特出從訟九四之初也坎孚象在中謂二也者二本訟坎今在訟中坎象半見故云坎孚象也訟者離游魂卦明此與坎離同義必知從訟來者虞云二在訟時體離爲鶴在坎陰中有鳴鶴在陰之義也○兩巽至中康○此荀義也○易緯至之七○此孟氏義也稽覽圖云甲子卦氣起中孚六日八十分日之七鄭注云六以候也八十分爲一日日之七一卦六日七分也孟氏卦氣圖以坎離震兑爲四正卦餘六十卦卦主六日七分合周天之數內辟卦十二謂之消息乾盈爲息坤虛爲消其實乾坤十二畫也繫辭云乾之冊二百一十有六坤之冊一百四十有四凡三百有六十當期之日夫以二卦之冊當一期之數則知二卦之爻周一歲之用矣四卦主四時爻主二十四氣十二卦主十二辰爻主七十二候六十卦主六日七分主三百六十五日四分日之一辟卦爲君祿卦爲臣四正爲方伯二至二分寒溫風雨總以應卦爲節是以周易參同契曰君子居室順陰陽節藏器候時勿違卦月謹候日辰審察消息纖芥不正悔吝爲賊二至改度乖錯委曲隆冬大暑盛夏霜雪二分縱橫不應漏刻水旱相仍風雨不節蝗蟲湧沸羣異旁出此言辟

氣不效則分至表晷皆失其度也漢書谷永對策曰王者躬行道德則卦氣理效五徵時序失道妄行則卦氣悖亂咎徵著郵後漢張衡上疏亦言律歷卦候數有徵效異數修華讖傳云風雨寒卦溫調萬物是漢儒皆以卦氣爲占驗宋元以來漢學日就減亡幾不知卦氣爲何物矣後漢書魯恭上疏日易十一月君子以議獄緩死注云易中孚象辭稽覽圖中孚十一月卦也魏正光歷卦云四正爲方伯中孚爲三公復爲天子屯爲諸侯謙爲大夫睽爲九卿升還從三公周而復始孟氏日自冬至初中孚用事月之策九六七八是爲三十而卦以地六候以天五五六相承消息一變十有二變而歲復初坎離震兌二十四氣各主一爻其初則二至二分也坎以陰包陽故自北正微陽動于下升而未達極于二月凝涸之氣消坎運終焉春分出于震始據萬物之元爲主于內則羣陰化而從之極于南正而豐大之變窮震功究焉離以陽包陰故自南正微陰生于地下積而未章至于八月文明之質衰離運終焉仲秋陰行于兌始循萬物之末爲主于內則羣陽降而承之極于北正而天澤之施窮兌功究焉故陽七之靜始于坎陽九之動始于震陰八之靜始于離陰六之動始于兌故四象之變皆兼六爻而中節之應備矣繫辭言行君子之所以動天地也處彼注云巽四以風動天震初以雷動地中孚十一月雷動地中惠氏曰豳詩十月曰爲改歲周以十一月爲正蓋本此冬至之卦復也其實起于中孚七日

而後復應故楊子雲太元準易以中爲六十四卦之首○或曰以下○虞巽義也豚魚澤中之物似豨俗謂江豚澤將有風則浮出水面有南風則口向南有北風則口向北舟人稱爲風信風澤之卦故取以爲象中孚之實其信加豚魚則吉也今尋卦義訟四降初折坎則坎象不見獨有巽魚似不得兼言坎豕初陰升四則巽魚實自坎來應風而起于澤此唯魚之似豚者足當之耳說雖晚出以漢學求之皆合措漢義無有及此者耳豘將風則踴躍欲雨則鳴京房易傳文尋京意明物情能應風雨引此以證古亦有豘又案魏武食制謂之鮮鯆郭璞江賦江豚海豨注引南越志曰江豚似豬則自古有之矣惠氏此書不引漢以後一字然頤初釋鯉已詳或說今用之此例也○坎爲至大川○此虞義也坎爲大川卦本訟坎也二已化邦至謂二已變應五化成坤也三出利涉者謂三變則上巽下坎爲涉舟楫之象也○謂二至五也○此虞義也二失位故利之正而應五即彖傳所謂乃應乎天也

初九虞吉有它不燕注虞安也四絕類上初宜安處於下則吉若妄求它應則志變而失所安矣非應曰它九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之注震爲鳴訟離爲鶴坎爲

陰夜鶴知夜半故鳴鶴在陰二一動成坤體益五艮爲子震巽同聲者相應故其子和之坤爲身故稱我吾謂五也離爲爵爵位也古位必稱其德好爵猶好德孟子謂之天爵離爲靡靡言相靡屬也坤爲邦國五在艮闕寺庭闕之象故稱好爵五利二變之正應己故吾與爾靡之矣靡之者師友之化漸磨之功六三得敵或鼓或罷或泣或歌〔注〕三四俱陰故稱得金水異性故稱敵坎爲志疑三失位无實或鼓而歌或罷而位不安之甚也六四月近望馬匹亾无咎〔注〕訟坎爲月离爲日四體巽納甲十六日退辛故云既望古文讀近爲既詩往近王舅是也乾坎兩馬爲匹初四易位震爲奔走體遯山中乾坎不見故馬匹亾初四易位故无咎矣九五有孚攣如无

咎【注】孚信也謂二在坎爲孚巽繩艮手爲攣二化爲邦得正應己故无咎也

上九鶾音登于天貞凶【注】舊注雞曰翰音巽爲雞應在震爲音鶾今本作翰易說雞棲于桀劣能登墻雉之高飛不過一丈無戾天之翼而曰登天易之取象荒矣翰一作鶾說文雉肥鶾音者也从鳥倝聲魯郊以丹雞祝曰以斯鶾音赤羽去魯侯之咎古用以郊天故曰登于天然占曰貞凶何也雄雞斷尾憚爲犧郊天之禽衣以文繡其去死不遠矣故其象曰何可長也【疏】虞安也○此荀義也○四絕至虞元意於四則吉四者乘五有它意於四則不安故曰有它不燕惠氏謂初正應四不得言有它卦爻相應情同夫婦故非應者曰它柏舟詩曰之死靡它是也當云四絕類上初宜安處於下則吉若妄求它應則志變而失所安矣戒占者之辭也比初六有它吉大過九四有它吝凡言它者皆以過應言之非應曰它子夏義也燕安也易說曰虞澤虞一名鴮鸅

謂虞與鶴皆澤鳥中孚內卦澤也故九二象鶴初九象虞虞
一名媚澤鳥一名護田鳥似水鴞蒼黑色常在澤中見人輒
鳴喚不去有似主守故名虞鳥之專壹而无它者也虞吉者
言初九如虞之專壹无它則吉若亦它焉膠膠擾擾反不如
虞之安於其澤矣故曰有它不燕不燕者謂不如虞之安於
澤也六三時而鼓時而罷時而泣時而歌皆所以形容其不
安之兒故初九亦有戒辭鳥虞與燕皆訓安禮葬日虞所以
安神燕禮正歌備饗禮終司正西階上命卿大夫君曰以我
安卿大夫皆對曰諾敢不安於是說屨升席坐乃安未安以
前立行饗禮既安以後坐行燕禮曰燕曰虞言初九當少安
毋躁也然則不曰客何也比初下從上爲順故有它吉大過
上撓下爲逆故有它吝中孚九在初故不言吝志未變故曰
吉虞訓安兼訓守故澤虞爲守澤之鳥虞人爲守澤之官志
未變者守其位不思其外也○震爲至之功○此虞義兼易
說義也二至三體震故爲鳴在訟爲離離爲鶴虞氏逸象文
鶴者因金氣依火精以自養陽鳥也而游於陰易通卦驗曰
立夏清風至而鶴鳴故離爲鶴春秋說題辭曰鶴知夜半坎
爲月故爲陰夜二動體坤則成益益三至五體艮艮少男於
坤稱子故曰其子震巽同聲相應故曰和之說文爵禮器也
象爵之形周禮天官大宰以八柄詔羣臣一曰爵鄭注謂公
侯伯子男卿大夫上也疏云以德詔爵以賢乃受爵也殷爵
三等周爵五等離爲飛鳥故爲爵受爵於國有閽寺門闕之

象故云好爵也靡孟氏訓共古音磨言相磨礪也坤爲身故稱我吾謂五五利二變正應己故曰吾與爾靡之易說荀子曰求賢師而事之擇賢友而友之則所聞者堯舜禹湯之道所見者忠信敬讓之行身日進於仁義而不自知也者靡使然也今與不善人處則所聞者欺誣詐僞所見者污漫淫僻貪利之行身且加於刑戮而不自知者靡使然也傳曰不知其子視其友不知其君視其左右靡而已矣靡而已矣此我有好爵吾與爾靡之之義也好爵猶好德孟子謂之天爵靡之者師友之化漸靡之功故與善人處身日進於仁義而不自知與不善人處身且加於刑戮而亦不自知則靡之之功神矣化矣可不慎哉可不懼哉管子曰漸也順也靡也久也服也習也謂之化然則漸順服習久而化者靡之義也故曰劇靡勿釋牛卓絕之辭靡古作劇見法言省作靡或訓爲廉或訓侈散皆失靡之之義矣好爵本乎天吾與爾共有之故顯與爾共靡之九二比初九同德也傳所謂不知其子視其友也九二應九五同德也傳所謂不知其君視其左右也此靡之之人與靡之之事當於爻之同德比應君臣朋友間觀之故曰慈石召鐵或引之也樹相近而靡或輸之也同聲相應同氣相求鶴鳴子和我爵爾靡惟其誠而已不誠其動人心不神故誠又誠合於情精又精通於天雖木石之性皆可動也又況於有血氣者乎此中孚之所以信及豚魚也尋說意靡爵兼指初九九五與虞但指五者微異耳○三四至甚也

○此兼荀義也二至四體震震爲音響爲樂笑故或鼓或歌三至五體艮止故或能訟坎爲涕洟故或泣敵謂四三失位不能自正應在上登天不下訟坎爲志疑故象如此○訟坎至爲日○虞義也○四體至是也○迉今木作幾辨證云音訓幾京作近孟荀作既孟云卜六日也案古文讀近爲既詩往近王舅是也此實當作既四體巽納甲十六日巽象退辛故云既望孟長卿之言是也今案惠說的矣但崧高詩往近王舅之近乃迉字之譌說文訢古之遒人以木鐸記詩言从辵从丌丌亦聲讀與記同毛傳迉已也鄭箋云迉辭也聲如彼記之子之記正義云以命往之國不復得與之相近故轉爲已以爲辭也經三言月望歸妹五上弦見兌之月也故從幾幾近也小畜上中孚四十六退辛之月也故從迉迉既也○乾坎至咎矣○此虞義也說卦乾坎皆言馬故云兩馬爲匹震爲奔走虞氏逸象文訟見乾坎變中孚則乾坎皆不見而四至上體遂故馬匹亾初四易位皆得正故无咎○孚信至咎也○此虞義也二在坎爲孚訟坎也上爲巽三至五體艮故曰巽繩艮手攣如者使二變正來應已也○舊注至長也○舊注謂虞義也曲禮凡祭宗廟之禮雞曰翰音鄭注翰長聲也巽爲雞說卦文震爲音虞氏逸象文翰爾雅作韓鶴天雞郭注云鶴雞赤羽逸周書云文鶴若彩雉成王時蜀人獻之易說謂占曰貞凶者人之華美外揚中无貫德者猶丹雞之赤羽郊不以誠天亦不歆其祀焉能去咎適足招凶翰

音一名晨風一名澤特即小過飛鳥遺音鳥之飛且鳴者翬雉之屬其飛不高故宜下不宜上下吉上凶中孚初九安於下則吉小過初六志在上則凶中孚與小過旁通故皆取象於鳥雉雞斷尾憚爲犧左昭廿二年傳引此以明貞凶之義

中孚柔在內而剛得中說而巽孚注三四在內二五得中兌說而巽順故孚也乃化邦也注二化應五成坤坤爲邦故化邦也豚魚吉信及豚魚也注謂二四也艮爲山陸豚所處三爲兌澤魚所在豚者卑賤魚者幽隱中信之道皆及之矣故吉或曰江豚魚也京氏曰純將風則踴利涉大川乘木舟虛也注中孚之象外實內虛有似可乘虛木之舟也中孚以利貞乃應乎天也注訟乾爲天二動應乾故乃應乎天也疏三四至孚也○此王肅義也辨證云三四得言內者象者材也以全體言之得言內也柔在內中虛之象剛得中中實之象或曰柔指六三○二化至邦也○此虞義也民以土服故坤爲邦二變應五有化義○謂三至則踴○此荀義也三至五體艮故

豚謂四三在兌故魚謂三九家曰豕污辱卑下也故曰豚者卑賤詩魚潛在淵故曰魚者幽隱中信之道不遺於卑賤幽隱之處其占可以吉矣鄭氏以爻辰釋此豚謂三魚謂四與荀義異虞氏作遯魚後儒非之或曰以下虞異義也○中孚至舟也○此王肅義也虞義二三變則成渙舟楫象故乘木舟虛義竝通○訟乾至天也○此虞義也

澤上有風中孚君子以議獄緩死注君子謂乾也訟坎為獄震為議為緩坤為死乾四之初則二出坎獄兌說震喜坎獄不見故議獄緩死也疏君子至死也○此虞義也乾謂訟乾坎謂訟坎震為後故緩為言故議二至三體震也坤喪于乙故死二變體坤也訟四之初坎象不見震喜兌說故為議獄緩死之象

初九虞吉志未變也注初宜安處不可妄求它應故志未變也

訟坎為志其子和之中心願也注坎為心動得正應五故中心願也或鼓或罷位不當也注不安之兒馬匹亾絕類上也

注訟四之初亦初之四言絕其類而上從也有孚攣如位正

當也注以陽居五有信孿二使變是位正當也翰音登于天何可長也注窮上失位信不由中故曰何可長也義詳爻辭下疏初位至爲志○義詳爻辭下○坎爲至頤也○此虞義從也○初陰爻西南坤類故稱類上謂上之四也○以陽至當也○言五正中故能孿二也○窮上至辭下○巽爲長

䷽兌宮遊魂卦消息內卦十二月外卦正月

小過亨利貞注晉上之三當從四陰二陽臨觀之例臨陽未至三而觀四已消也又有飛鳥之象故知從晉來杵臼之利蓋取諸此柔得中而應乾剛故亨五失正故利貞過以利貞與時行也可小事注小謂五晉坤爲事柔得中故可小事也不可大事注大謂四剛失位而不中故不可大事也飛鳥遺之音不宜上宜下大吉注離爲飛鳥震爲音艮爲止晉上之三

离去震在鳥飛而音止故飛鳥遺之音上陰乘陽故不宜上下陰順陽故宜下大吉俗說或以卦象二陽在內四陰在外有似飛鳥之象妄矣

疏晉上至行也○此下皆虞義也爻例云從四陰二陽臨來但臨陽化於初二未及三而觀陰已消至四故情出從晉上九之三與中孚同義也必知從晉來者卦有飛鳥之象晉上離爲飛鳥也繫傳杵臼之利蓋取諸小過虞彼注云晉上之三也艮爲小木上來之三斷艮故斷木爲杵坤爲地艮手持木以闕坤三故闕地爲臼艮止於下臼之象也震動於上杵之象也震出巽入艮手持杵出入臼中春之象坤爲萬民故萬民以濟蓋取諸小過也故知小過自晉來也柔得小而應乾剛故亨者謂五也乾剛謂五伏陽震爲應○小謂至事也○小陰也坤爲事者坤三或從王事京房云陰爲事也○大謂至事也○陽稱大○離爲至妄矣○離爲飛鳥震爲音虞氏逆象文春秋昭公五年傳曰日之謙當鳥注離爲日爲鳥晉上之三則離鳥飛而震音在故曰遺之音遺存也上陰乘陽者謂五當變象傳所謂上逆也下陰順陽者謂二遇其臣象傳所謂下順也二陽在內四陰在外似飛鳥象者宋衷說也易說曰小過離象半見離爲鳥初上變小過橫成非字從飛下翄象鳥飛下故曰不宜上宜下卦之初上皆有飛鳥之象焉說文一在

上象天不字是也一在下象地至字是也不者鳥飛上翔不
下來至者鳥飛至地不上去上六上翔固宜凶矣初六在下
宜吉而凶者初應四亦上翔不下來故凶离象鳥者外二陽
象其暘中一陰象腹背之毛鳥之高飛翮也腹背之毛增去
一把飛不爲高下初上二爻變折其一翮矣雖欲高飛其可
得乎故上爻辭日飛鳥離之凶是謂災眥初象辭日不可如
何也抗龍有悔飛鳥以凶有不抗之龍无不飛之鳥故不可
如何然則无避災之道與安處其下不往何災也凡易言飛
者皆陽爻乾五飛龍遂上飛遂小過初上二陰象鳥飛無翼
故皆凶飛鳥遺音者鶴音也翬雉之屬且飛且鳴翱翔麥田
之中輿懸蓬蒿之下終身未晉高飛遠舉故小過取象焉所
謂不宜上宜下者以此案半農不用虞義故以离變初上爲
說乾鑿度日乾陽也坤陰也並治而交錯行乾貞於十一月
于左行陽時六坤貞於六月未右行陰時六以奉順成其歲
歲終交從於屯蒙屯蒙屯歲屯爲陽貞於十二月丑其爻左
行以問時而治六辰蒙爲陰貞於正月寅其爻右行亦間時
而治六辰歲終則從其爻卦陽卦以其辰爲貞丑與左行間
辰而治六辰陰卦與陽卦同位者退一辰以爲貞其爻右行
問辰而治六辰泰否之卦獨各貞其辰共北辰左行相隨也
中孚爲陽貞於十一月子小過爲陰貞於六月未法於乾坤
三十二歲朞而周六十四卦三百八十四爻萬一千五百二
十析復從於貞鄭往貞正也初爻以此焉正爻爻左右者各

從爻數之一歲終則從其爻屯蒙需訟也陰卦與陽卦其位同謂與同日若在衝也陰則退一辰者爲左右交錯相避泰否獨各貞其辰言不用卦次泰卦當貞於戌否當貞於亥戌乾體所在亥又坤消息之月泰否乾坤體氣與之相亂故避之而各貞其辰謂泰貞於正月否貞於七月六爻者泰得否之乾否得泰之坤北辰左行謂泰從正月至六月皆陽爻否從七月至十二月皆陰爻否泰各自相從中孚貞於十一月小過貞於正月言法乾坤者著乾坤尙然示以承條且有改也餘不見爲圖者備列之矣暮也則也皆一歲匝悟相避其於此月雖歲終矣爻折有餘也

初六飛鳥以凶注應四离爲飛鳥上之三則四折入大過死故飛鳥以凶六二過其祖遇其妣注祖謂祖母初也母死稱妣謂三坤謂喪爲母折入大過死故稱祖妣也二過初故過其祖五變三體遘遇故遇妣也不及其君遇其臣无咎注五動爲君晉坤爲臣二之五隔三艮爲止故不及其君止而承三得正體遘遇象故遇其臣无咎九三弗過防之從或戕之

凶【注】小過乃陰過之時故二一陽皆稱弗過言陽弗能過也防之防陰也二一陰在下存上進之勢故當防謂二弗能過五而當防二一也四失位從或而欲折之初貞殺也离為戈兵二從离上入坤折四死大過中故從或戕之凶也九四无咎弗過

句

遇之【注】謂四弗能過五而適遇之也以陽居陰行過乎恭今雖失位進則遇五故无咎也四體震動位既不正當動上居五不復過五故曰弗過遇之矣往厲必戒勿用永貞【注】四往危五戒備於三故曰往厲必戒也勿長居四當動上五故曰勿用永貞六五密雲不雨自我西郊【注】密小也晉坎在天為雲墜地成雨上來之三折坎入兌小為密坤為自我兌為西五動乾為郊故密雲不雨自我西郊也公弋取彼在穴【注】

公謂三也弋射也坎爲弓彈离爲鳥矢巽繩連鳥弋人
之象艮爲手二變爲穴手入穴中故公弋取彼在穴也上六弗
過句過之飛鳥離之凶注上六已亢故弗遇過之者過五也
飛鳥離之上逆之象故凶離者羅也謂羅于網詩曰鴻則離
之是謂災眚注晉坎爲災眚是謂災眚矣疏离四至以凶○此虞義也晉离
象飛鳥上之三則二至五體大過死也○祖謂至妣也○此
虞義也祖謂祖母者對妣言故知謂祖母也二在巽三巽之
主女隨母故三爲二母死大過故妣也母死稱妣者由禮生
日父母死日考妣也初坤死體坤又爲巽母故爲祖母五變則
二至五體遘故曰過也○坤五動至无咎○此虞義也晉坤爲
臣者謂三在坤位爲五臣也小過之時陰過陽故戒以順陽
爲吉○小過至凶也○拊證曰弗過過之弗過防之義當以
兩手爲絕句蓋小過乃陰過之時故二陽皆稱弗過是言陽
弗能過也防之防陰也二陰在下有上進之勢故當防虞義
防謂防四四在外非三所能防故不用四失位從或而欲折
之初者虞意或謂初也离爲戈兵說卦文四初易位則三體
离离爲戈兵有戕象又體坎坎爲疑或之者疑之也此兼虞

義○謂四至之矣○辯證曰「弗能過五而適過之也以陽
居陰以下九家義也○四往至永貞○此荀義也○案小至
郊也○此虞義也○公謂至穴也○此虞義也三爲三公故
公謂三二爲穴者巽伏爲穴也○上六至離之○虞謂四已
變之坤上得之三故弗過過之今案辯證云上六已抗故弗
遇過之者過五也飛鳥離之上逆之象故凶詩邶風新臺篇
又曰離與過頤或說作過遇者非○晉坎至眚矣○此虞義
也晉三至五體坎子夏傳曰妖祥曰眚坎爲多眚故曰災眚
也

小過小者過而亨也（注）陰稱小謂五過以利貞與時行也（注）艮
爲時震爲行五利之正成咸柔得中是以小事吉也（注）謂五
剛失位而不中是以不可大事也（注）謂四陽稱大有飛鳥之
象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也（注）陰在
陽上爲逆故五宜正陰在陽下爲順故二一不變上乘剛逆也
下承陽順也（疏）陰稱小○荀云四應初過二而去三應上過
五而去五處中見過不見應故曰小者過而

字也虞謂柔得中而應乾剛故亨尋虞釋亨義皆謂乾坤交小過四陰過二陽而居五上小者過也晉上之三乾坤交也故亨○艮爲至成歲○艮爲時虞氏逸象文艮彖傳動靜不失其時故爲時晉坎冬離夏小過震春兌秋爲四時也五失正故利之正也○謂五○此虞義也辨證曰石經是以可小事也彖辭脫可字義吉字此亦當據蜀石經○謂四陽稱大○虞義也○陰在至順也○虞謂上陰乘陽故不宜上下陰順陽故宜下王肅云四五失位故曰上逆二三得正故曰下順爲異耳易說曰鳶說文作鳶从鳥从屰聲飛戾天故从屰上逆而下順也

山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉（注）君子謂三也上貴三賤晉上之三震爲行故行過乎恭晉坤謂喪離爲目艮爲鼻坎爲涕洟震爲出涕洟出鼻目體大過遭死喪過乎哀也坤爲財用爲吝嗇艮爲止兌爲小故用過乎儉也（疏）君子至儉也○此虞義也行過乎恭者虞謂三致恭以存其位與謙三同義謙本乾上九來之坤三爻辭勞謙君子有終吉故此與同義也魯語子服景伯曰諂而入於恭韋昭解諂猶過失也如有過失當近於恭是也坤喪乙故坤

爲喪卦體大過死而寄目艮鼻出涕洟過哀之象也檀弓孔
子曰拜而后稽顙頽乎其順也稽顙而后拜頎乎其至也三
年之喪吾從其至者鄭注謂重者尚哀戚是也坤爲財爲用
虞氏逸象文爲吝嗇說卦文論語子曰奢則不孫儉則固與
其不孫也寧固集解孔曰俱失之奢不如儉又禮與其奢也
寧儉喪與其易也寧戚包咸曰易和易也言禮之本意失於
奢不如儉喪失於和
易不如哀戚是也

飛鳥以凶不可如何也注四死大過故不可如何不及其君臣
不可過也注體大過下止舍巽下故不可過與晉三同義從
或戕之凶如何也注三來戕四故凶如何也弗過遇之位不
當也往厲必戒終不可長也注位不當所謂失位而不中
也體否上傾故終不可長矣密雲不雨已上也注謂三坎水
已之上六故已上也弗過過之已亢也注謂過也窮高曰亢

疏四死至如何○此虞義也四死大過中則初失應故曰不
可如何也○體大至同義○此虞義也二體大過初故曰

下艮爲止二至四體巽故曰止含巽下臣謂三謂二不可過三也體六三係丈夫虞彼注云隨家陰隨陽三上係於四小遯時陰亦當從陽故云同義也〇三來至何也〇此虞義凶謂四也四之凶不當見於三謂四折之初則體飛鳥而成明爻三離災眚故凶也〇位不至長矣〇辯證謂位不當所謂明失位而不中也不可長長當讀如剛長之長猶言不可過也體否者初至四體否剛居上領否者也故終不可長矣此虞義也但虞意當讀爲長久之長四體巽巽爲長也義並須〇謂三至上也〇此虞義也謂上之三亦三之上坎水巳之上大故不兩也〇抗過至曰抗〇抗今本作亢虞云飛下稱亢讀同顚謂晉三已下飛不應上也今尋辯謹云上六已抗故弗過過謂過五若然則當與乾亢龍同訓王龐乾上往云窮高日抗陽極於上知進而不知退故有悔小過上亦窮高若變亦陽極故與同訓抗過也此干寶義也說文亢人頸也从大省聲或从頁作頏抗从心亢聲一日易抗離有悔是許氏所見本作伉可知故亢首作伉也

䷾坎宮三世卦

消息十月

既濟亨小利貞（注）泰五之二小謂二也柔得中故亨小六爻得位各正性命保合大和故利貞矣初吉（注）初始也謂泰乾乾

知大始故稱初坤五之乾二得正處中故初吉終亂注泰坤稱亂二上之五終止於泰則反成否子弑其父臣弑其君上下无邦終窮成坤故亂疏泰五至貞矣○此下皆虞義也本泰來坤[illegible]之二[illegible]於例當云乾二之五而五之二者泰坤女主下交上二故卦主柔得中而亨小二陰故稱小也經惟既濟一卦六爻正而得位各正性命保合太和乾彖傳文彼注云乾為性巽為命乾變坤化成既濟定剛柔位當故各正性命陰陽合德故保合太和是利貞之義矣故曰利貞○初始至初吉○卦本泰來故初謂泰乾也乾知大始上繫文彼注云大始也復以自知故知大始釋詁云元始也董子所謂視大始而欲正本是也二以陰居陰得正處下卦之中故吉○泰坤至故亂○坤代終故為終為死喪故為亂並虞氏逸象文既濟者已濟也其濟在泰至既濟而盡盡則二復於五五終泰而反否故云二上之五終止於泰則反成否也陰消至二遯子弑父至三坤臣弑君消盡成坤故曰亂乾鑿度曰既濟未濟者所以明戒慎全王道也

初九曳其輪濡其尾无咎注虞翻曰坎為輪離為曳之者初

也初非輪乃曳輪者二爲婦車初曳其輪故二喪其茀自二至上爲重險險見險而能止雖濡其尾何咎六二婦喪其茀勿逐七日得注离爲婦泰坤爲喪茀車蔽也詩曰翟茀以朝离爲雉其羽以蔽坎輿茀之象也坎爲盜故婦喪其茀泰震爲逐爲七离爲日二履中道故勿逐七日得也九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用注高宗殷王武丁鬼方國名武丁三十二年伐鬼方次于荊三十四年王師克鬼方氐羌來賓是也乾爲高宗坤爲鬼方离爲戈兵乾二至坤五故高宗伐鬼方坤爲年位在三故三年坤爲小人二上克五故三年克之小人勿用九三爲君子之爻也六四繻有衣袽終日戒注繻短衣也袽敗衣也乾爲衣故稱繻乾二之五乾象裂壞故稱

有衣袽离爲日坎爲盜在兩坎閒故終日戒九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福〈注〉坎月出西方故西鄰謂五离日出東方故東鄰謂二二离以戈兵殺牝牛故殺牛禴者夏殷春祭春物未成祭品鮮薄五動震春爲祭主二虛五實乾爲福故不如西鄰之禴祭謂五受乾福也上六濡其首厲〈注〉乾爲首五從二上在坎中故濡其首厲〈疏〉易說至何咎○坎爲輪爲曳說卦文二至四體坎合外坎爲重險也初在二下故曳其輪見險而能止者泰初本否四體艮艮爲止也艮又爲狐爲尾狐行則下其尾初在後稱尾在坎水下故濡其尾尾濡輪曳咎也得正有慶於義可以危而无咎矣此兼宋衷義也○离爲至得也○离中女故爲婦泰坤消乙爲喪此虞義也茀車蔽也此鄭義也詩衞風碩人篇毛傳云翟翟車也夫人以翟羽飾車茀蔽也疏云婦人乘車不露見車之前後設障以自隱蔽謂之茀因以翟羽爲之飾离雉之羽以蔽坎輿故曰茀二至四體坎坎爲盜說卦文泰震謂三也震爲奔走故爲逐震納庚數七离爲日故云七日二得中順三故云七日得也與喪貝馬勿

逐同義此虞義也易說曰震茀與曳輪同皆不行之象初吉
則二可知〇高宗至爻也〇惠氏引汲郡古文曰武丁三十
二年伐鬼方次于荊三十四年王師克鬼方氐羌來賓故商
頌殷武曰撻彼殷武奮伐荊楚罙入其阻裒荊之旅箋云殷
之荊楚商時謂之鬼方古文所謂次于荊者蓋鬼方之地世
本云陸終娶于鬼方氏之妹謂之女嬇是生六子其六曰季
連是爲羊姓季連者楚是荊楚故屬鬼方有冥臨方賊之險
故詩言罙入其阻易言三年克之鬼方克而氐人貢即詩所
云有截其所也鄭箋云氐羌夷狄國在西方者也正義氐羌
之種漢世仍存其居在秦隴之西後漢書西羌傳武丁伐西
戎鬼方西南夷傳七羌九氐各有部落是漢世尚存也乾鑿
度曰高宗者武丁也湯之後有德之君也九月之時陽失正
位盛德既衰而九三得正下陰能終其道濟成萬物猶殷道
中衰王道陵遲至于高宗內理其國以得民心扶救衰微伐
征遠方三年而惡消滅王道成殷人高而宗之文王挺以校
易勸德也鄭注云慝出高宗以口昭易義所以勸人君修德
者也尚書大傳曰武丁丙反諸己以思先王之道三年編髮
重譯來朝者六國說苑曰三年之後蠻夷重譯而朝者七國
是其事也乾爲高宗者秦乾爲君三在震帝君配天故稱高
宗世下虞義也坤爲鬼方者坤位西南鬼方爲西南國名也
乾三得位使二上征故乾二之坤五爲高宗伐鬼方也坤爲
年爲小人爲用並虞氏逸象文位在三故三年克之小人勿

用也高宗商中興之君振衰撥亂自未濟而既濟者也故既
未濟皆以高宗爲言易之興也當殷之末世因以思商之中
興此以服事殷之盛德也夫乾鑿度以爻之得正者爲聖人
君子故九二爲君子之爻而勿用坤之小人也○繻短至日
戒○繻今本作繻子夏王廙作襦說文孟喜並作繻袽子夏
作茹說文孟喜並作絮京房作絮乾爲衣九家逸象文此下
廙義也廙謂伐鬼方三年乃克旅人勤勞衣服皆敗鬼方之
民猶或寇竊故終日戒蓋三言定既濟之難四言既濟不可
恃也○坎月至福也○春秋僖公十五年傳西鄰責言不可
償也服虔解誼云三至五互坎坎爲月生西方故爲西鄰既
濟未自泰來泰四其鄰象言皆失實謂坤虛也故知此實受
福指九五陽爻也離畜牝牛謂坤二五之乾坤牛也爲戈兵
說卦文以兵殺牛故知東鄰謂離二也禴古文本作禴同汋
王制天子諸侯宗廟之祭春曰礿鄭注蓋夏殷之祭名周則
改之疏春物未成祭品鮮薄謂新菜可汋若爾雅夏祭曰礿
則明公制禮所改也夏殷以丑寅爲正周以子爲正夏殷之
春周已近夏故更名春曰祠而以礿當貞五爲坎主坎爲内
約惠彼疏云苟有明信澗谿沼沚之毛蘋蘩荇藻之菜可薦
于鬼神故知坎象當薄祭也五動四至五體震主春爲主器
長子故爲祭主爲夏殷春禴之義邢氏爾雅疏云小雅禴祠
烝嘗于公先王此文王之詩所以巳得有制禮所改之名者
然王者因革與世而遷事雖制禮大定要亦所改有漸易曰

不如西鄰之禴祭則文王時已改言周公者據制禮大定言之今案疏疑非也必知此訓禴爲夏殷春祭者惠升四疏云文王爻辭皆據夏商之制故也乾陽稱實乾爲福坎本乾二五之坤故九五受乾福爲東鄰所不如也虞君謂泰有震兌東西稱鄰東指五西指二五不如二不應五反受福今故易之經凡三言禴皆當訓春祭萃二動體觀震升二體臨震濟五動體震也杜鄴說王商曰東鄰殺牛不如西鄰之禴祭言奉天之道貴以誠實大得民心也行穢祀豐猶不蒙佑德修薦薄吉乃大來此其義也又易說謂既濟乃坎之三世九三爲世爻既濟之得時在三故象傳謂之時則西鄰指三坿此以廣異義○乾爲至首屬○此虞義也乾爲首謂五也從二來坎中上位極乘陽故濡五象言何可久蓋泰所以爲否也

既濟亨小者亨也注天地既交陽升陰降故小者亨也利貞剛柔正而位當也注此本泰卦六五降二九二升五是剛柔正當位也初吉柔得中也注中謂二終止則亂其道窮也注反否終坤故其道窮也疏○天地至亨也○此荀義也○中謂二此虞義也○反否至窮也○既濟成則反否此虞義也詳卦辭

水在火上既濟君子以思患而豫防之【注】君子謂乾三也坎爲思坤爲患乾三陽若謂防否也六爻既正必當復亂故君子象之思患而豫防之治不忘亂也【疏】此兼荀義也○水火相濟以成其用故曰既濟坎爲志爲謀故爲思坤爲害爲亂故爲患泰天地交物所以濟終止則亂乾三陽若使二升五以正坤故曰思患而豫防之謂防否也既正復亂故當防繫傳重門擊柝以待虣客蓋取諸豫此謂備豫不虞也

曳其輪義无咎也【注】得正故无咎七日得以中道也【注】勿逐自得履中道也三年克之備也【注】備當爲憊坎爲勞故憊終日戒有所疑也【注】坎爲疑東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也【注】時爲震春吉者受乾福也陽爲大明鬼神享德不享味濡其首厲何可久也【注】居上濡五處高居盛必當復危故何可久也【疏】得正故无咎○宋衷義也詳爻辭○勿逐至道也○此兼王肅義也肅又以二

五相應爲七日今不用○備當至故憊○備今本作憊今从陸續坎爲勞虞義也○坎爲疑○虞氏逸象文四處明闇之際貴賤无恆或爲衣或爲御也履多懼之地上承帝王故終日戒愼有所疑懼也○時爲夏爲春○謂泰震主春也舊注禴爲夏祭今不用義見爻辭下○吉者至亨味○此兼虞義也泰彖辭小往大來吉亨彼注云乾陽信內稱大來濟五雖在外陽爲坎主故亦稱來天地交故吉亨故吉大來矣○居上至久也○此荀義也

☲☵ 離宮三世卦消息內卦十月外卦十一月

未濟亨注否二之五也柔得中天地交故亨濟成也六爻皆錯故稱未濟小狐汔濟注否艮爲小狐汔幾也濟濟渡狐濟幾渡而濡其尾未出中也濡其尾无攸利注艮爲尾狐獸之長尾者也尾謂二在坎水中故濡其尾失位故无攸利疏否二之五至未濟○此下皆虞義也從三陽三陰例否六二之乾五不云五之二者以內卦爲主也柔得中天地交故亨者謂五也○云否艮至中也○艮爲狐虞氏逸象文否二至四體艮故小狐○謂四幾渡謂二上之五涉坎由濡尾故未濟○艮爲至攸利○

艮爲尾虞氏逸象文尾謂二二者尾在下二艮初爻在下也孟喜章句云小狐濟水未濟一步下其尾故曰汔濟濡尾繫圖策引此曰此言始之易終之難也郭璞洞林曰小狐汔濟垂尾累蕟初難愉安終靡所依案卦言之秋吉春凶三說皆與家辭合

初六濡其尾吝注應在四故濡其尾失位故吝九二曳其輪貞吉注坎爲曳爲輪兩陰夾陽輪之象也二應於五而隔於四故曳其輪處中而行故曰貞吉六三未濟征凶利涉大川注在兩坎中故獨稱未濟四變體震爲征陰居陽位故征凶在內坎之終故利涉大川謂征上從四則凶利下從坎也九四貞吉悔亡注動正得位故貞吉而悔亡矣震用伐鬼方三年有賞于大邦注變之震體師坤爲鬼方故震用伐鬼方坤爲年爲大邦陽稱賞四在坤中體既濟離三故三年有賞于大

邦六五貞吉无悔注之正則吉故貞吉无悔君子之光有孚吉注動之乾离爲光故君子之光也孚謂二二變應己得有之故有孚吉坎稱孚也上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是注坎爲孚謂四上之三介四故有孚坎酒流頤中故有孚于飲酒終變之正故无咎乾爲首五動首在酒中失位故濡其首矣孚信是正也六位失正故有孚失是疏應在至故吝○此虞義也否二至四體艮四爲艮主故爲狐又爲尾謂初濡四尾也四失位不應初故初吝也○坎爲至貞吉○此兼姚信義也坎爲曳爲輪說卦文此坎當謂三至五體坎之坎故二得曳其輪謂二曳三輪也與既濟初同義二居中動而得正故吉○在兩至坎也○此兼荀義也四伐鬼方故在震爲征也三在兩坎閒變則二至五體大過死故征則凶也荀云未濟者未成也女在外男在內婚姻未成征上從四則凶利下從坎故利涉大川矣○動正至亡矣○此虞義也○變之至大邦○此虞義也四變則二至四體震初至五體師坤西南故爲鬼方坤爲年爲大邦並虞氏逸象文乾爲慶爲施爲福祿

故陽稱賓也四體旣濟離爲戈兵在離三爻故稱三四變則在坤中故三年有賞于大邦也邦今本作國辭證云漢名臣奏震作祗孟京虞云震敬也棟案古文祗與震通而震又作振石經盤庚今爾惠朕曷祗動萬民以遷今書作震動史記皐陶云曰嚴振敬六德魯世家毋逸曰治民震懼今書皆作祗祗與振又皆訓敬史記肸誓云勿敢越逐敬復之徐廣曰敬一作振今書作祗內則祗見孺子康成云祗敬也或作振乃知振攸祗三字義故得通振亦作震又訓爲震動意此經之義攸之世本汲郡古文詩商頌商之鬼方周時荆楚之地商頌殷武卽伐鬼方詩也震用伐鬼方震之言爵也與舊伐荆楚同義或謂震爲摯仍名誕妄殊甚〇之正至无悔〇此虞義也體外坎宜有悔矣坎爲悔故明之正則吉无悔也〇動之至孚也〇此虞義也五動則成乾乾爲君子有離光矣下坎二在中悔五有之故有孚吉〇坎爲至失是〇此虞義也四體外坎爲孚上之三介於四故有孚四變則二至上濡順四以坎酒流入故于飲酒宜有咎也上變則无咎乾爲首否乾也坤二之五則首在酒中爲沈酒濡首之象說文正是也隨文是从古文正故曰是正也六爻失正故有孚失是此又綜六爻之義而言有孚謂四失是者旣濟泰主九三故高宗伐鬼方未濟否主九四故震用伐鬼方以其爲消息之故旣濟之得正由三未濟之失正由四其貞亦四先之初也

未濟亨柔得中也注柔上居五與陽合同故亨小狐汔濟未出中也注謂二未變在坎中濡其尾无攸利不續終也注否陰消陽至剝終坤終止則亂其道窮也乾五之二坤殺不行故不續終也雖不當位剛柔應也注三陽皆失位故爲男窮舉剛柔相應而不以正由未能濟也疏柔上至故亨○此荀義也謂否二之五天地交也○謂二至坎中○此虞義也謂二以上體既濟故幾濟也○否陰至終也○此虞義也乾五之二使坤殺不行亦救否之道然六爻失位不可相續而終故二居坎无攸利易說則謂坎爲狐初稱小狐濟水不登岸故曰不續終初濡尾上濡首亦不續終之象也○三陽至濟也○三陽失位之義火珠林有之以下荀義也

火在水上未濟君子以愼辨物居方注君子否乾也艮爲愼辨辨別也物謂乾陽物也坤陰物也艮爲居坤爲方乾別五以居坤二故以愼辨物居方也疏此虞義也艮爲愼否艮也艮爲順古文順愼通故爲愼又

爲宮庭故爲居坤爲方九家逸象文乾陽物坤陰物下繫文以陽爲主故云乾別五也上繫云方以類聚物以羣分彼注云坤爲方西南坤類故以類聚乾爲物物三稱羣乾三爻別於坤故以羣分疏言西南得朋乃與類行故西南坤類方以類聚也乾純粹精故爲物物三稱羣乾三爻皆陽物而與坤別物以羣分也

濡其尾亦不知極也注極中也九二貞吉中以行正也注謂初已正二動成震故行正未濟征凶位不當也注三六爻皆位不當三獨言未濟故發之貞吉悔亡志行也注坎爲志震爲行四坎變震故志行也君子之光其暉吉也注動之正乾爲大明故其暉吉也飲酒濡首亦不知節也注節止也艮爲節飲酒濡首故不知節矣疏以下闕

補極中也○師古曰極中也萌始生也謂四居坎中以濡其尾是不知極也○謂初至行正○此虞義也震爲行虞氏逸象文○六爻至發之○未濟自否來二至五亦五之二六爻失位五來下陰火珠林云三陽皆失位爲乾道消滅之義干寶曰吉凶者言乎其失得也祿父叛管蔡與亂兵連三年誅及

骨內故曰未濟征凶以六居三不當其位猶周公以臣而君故流言作矣○坎爲至行也○四在兩坎閒變則二至四體震坎爲志震爲行虞氏逸象文○動之至吉也○此虞義也五動成乾乾爲大明虞氏逸象文離爲日爲光管輅曰朝旦爲輝日中爲光○所止至節矣○此虞義也否二至四體艮艮爲節說卦文

原槀此節疏佚男尙暐補

皇清經解續編卷三百四終

長沙王先慎
海甯蔣廷黻 校

皇清經解續編卷三百五

南菁書院

周易述補四

上海李林松心庵著

序卦傳疏

惠氏辨證云古人一書皆有序易序卦詩小序書百籍序周禮序官皆序也儀禮非全書禮記漢人所綴集故皆無序康成作三禮目錄一卷以補其闕而不知周禮序官亦序也逸周書序列于卷後詩書序亦然後人乃分載各篇之首其序或開出於經師往往異同各出毛詩序子夏所作而韓詩別有序說韓傳者亦謂其序為子夏作易有序卦孟喜序卦又與今本不同蓋當時經師授受各有源流也案淮南鴻烈解繆稱訓引易曰剝之不可遂盡也故受之以復亦與今本不同○乾鑿度孔子曰陽三陰四位之正也故易卦六十四分而為上下象陰陽也夫陽道純而奇故上篇三十所以象陽也陰道不純而偶故下篇三十四所以法陰也乾坤者陰陽之根本萬物之祖宗也為上篇始者尊之也離為日坎為月日月之道陰陽之經所以終始萬物故以坎離為終咸恒者男女之始夫婦之道也人道之興必由夫婦所以奉承祖宗為天地主也故為下篇始者貴之也既濟未濟為最終者所以明戒慎而存王道孔子曰泰者天地交通陰陽用事長養萬物也否者天地不交通陰陽不用事止萬物之長也上經象陽故以乾為首坤為次先泰而後否損首

陰用事澤損山而萬物損也損下以事其上益者陽用事而雷風益萬物也上自損以益下下奉以法陰故以成爲始益爲夫先損而後益各順其類也

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者萬物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟訟必有眾起故受之以師師者眾也眾必有所比故受之以比比者比也比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履履者禮也履然後安故受之以泰泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大有有大有不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫

必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也有事然後可大故受之以臨臨者大也物大然後可觀故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾而後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之以復復則不妄矣故受之以无妄有无妄物然後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可動故受之以大過物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也〔注〕此天道也〔疏〕傳有天至然也○天尊地卑乾坤定矣故不言乾坤萬物資始于乾資生于坤乾二五之坤成兩坎坎二之初成屯陽動在下造生萬物于冥昧之中雷雨之動滿形故曰盈也干氏曰物有先天地而生者矣今正取始於天地天地之先聖人弗之論也

故其所法象必自天地而還○屯者至穉也○乾坤旁通爲諸卦之祖反復不衰之卦也若屯則反爲蒙萬物始生之後漸以長穉蒙艮少男幼小之貌故日物生必蒙干氏日蒙者離宮陰也世在四八月之時降陽布德蕃孳並生而息來在寅故蒙於世爲八月於消息爲正月卦也正月之時陽氣上達故屯爲物之始生蒙爲物之穉也施之於人則童蒙也○物穉至道也○孩穉不養則不長需五需于酒食坎在乾上水火交和故爲飲食之道干氏日需坤之游魂也云升在天而雨未隮翱翔東西需之象也王事未至飲宴之日也夫坤者地也婦人之職也百穀果蔬之所生禽獸魚鼈之所託也而在游魂變化之家即亨爨腥實以爲和味者也故曰需者飲食之道也○飲食至以訟○需反爲訟需兩象易亦爲訟孟氏日陰陽養萬物必訟而成之君臣養萬民亦訟而成之干氏日訟離之游魂也離爲戈兵此天氣將刑殺聖人將用師之卦也○訟必至衆也○因爭必起相攻坤爲衆物坎爲衆水上下皆衆故日師凡制軍萬有二千五百人爲軍天子六軍大國三軍次國二軍小國一軍軍有將皆命卿也二千五百人爲師師帥皆中大夫五百人爲旅旅師皆下大夫也○衆必至以比○師反爲比師兩象易亦爲比衆起而不比則爭無息必相親比而後得寧也方以類聚物以羣分人衆與羣類必有比矣干氏日比者坤之游魂也本世於七月而息來在已去陰居陽承乾之命義與師同也○比者至小畜

○由比而畜下順從而上下應之則有所畜矣一陰考故小畜斂聚也○物畜至禮也○小畜反為履小畜以懿文德而履以辨上下定民志衍子曰禮者人之所履也失所履則觀暨昭潤所失微而其為亂大者禮故履者禮也君子先懿文德然後以禮導之故物畜然後有禮也今本履者禮也四字人注○履然至通也○安上治民莫善於禮以禮導之必通通然後安所謂君子以辨上下定民志通而安也乾來下降以通於陰天地交而萬物通也今本履而泰衍而泰二字○物不至以否○泰反為否泰旁通宋為否泰剛象易亦為否九三无平不陂上六城復于隍言泰終反否也物極則反故不終通而否矣孟子曰天下之生久矣一治一亂乾坤十變而至泰否陰陽之氣一周乾陽息坤而成泰坤陰消乾而成否故雜卦曰反其類也○物不至同人○否上傾否先否後喜否終則傾故同於人通而利涉矣謂人人同志故可出門同人不謀而合也○與人人至大有○同人反為大有同人兩象易亦為大有以欲從人人必歸己所以成大有○有大至以嗛○富貴而自遺其咎故有大者不可盈當須謙天之道也大有六五為卦之主其體文明其德中順有威不用故能嗛有大有今本作有大者○有大至以豫○嗛反為豫言同既大而有嗛德則於攻事恬豫散出地奮豫豫行出而喜樂之意○豫必至以隨○順以動者眾之所隨也孟子曰吾王不遊吾何以休吾王不豫吾何以助○以喜至事也○隨反

爲蠱隨旁通亦爲蠱子行父事備物致用而天下治也隨震
爲喜蠱或亂也萬事從或而起故蠱爲事蠱彖傳云往有事
也○有事至大也○陽稱大二陽動升故曰大有蠱元亨則
可大之業成謂事立功成可推而大也○物大至以觀○臨
反爲觀二陽在上故可觀言德業大者可以觀政於人也觀
彖傳曰大觀在上中正以觀天下王道可觀在於祭祀祭祀
之盛莫過初盥降神故下觀而化也○可觀至合也○可觀
則異方合會也彖傳曰頤中有物曰噬嗑无物則口不噬物
在頤中隔其上下因齧而[illegible]故曰合○物不至飾也○噬嗑
反爲賁物相合則須飾以修外也分剛上文柔故飾○致飾
至剝也○以文致飾則上下淸通故曰致飾然後通也文者
致理極而無救則盡矣極飾反素文章敗故爲剝也呂氏春
秋愼行篇孔子卜得賁孔子曰不吉子貢曰夫賁亦好矣何
謂不吉乎孔子曰夫白而白黑而黑夫賁又何好乎是其義
也○物不至以復○剝反爲復夫易窮則有變物極則反於
初故剝之爲道不可終盡而受之於復也陽四月窮上消遘
至坤故曰窮上反下復者歸本之名羣陰剝陽至於幾盡一
陽來復故稱反復也○復則至无妄○說文妄亂也一陽初
復而不亂故无妄案虞氏注无妄從京馬鄭妄讀若望以爲
大旱之卦萬物皆死无所復望但虞氏注彖傳已非之謂序
卦曰復則不妄矣故受之以无妄而京氏及俗儒以爲大旱
之卦萬物皆死无所復望失之遠矣有无妄然後可畜若物

皆死將何畜聚以此發也○有无至大畜○无妄反爲大畜
物不妄者畜之大也畜積不敗故大畜也謂有誠實則可以
中心藏之畜即多識前言往行以畜其德之畜今本无物字
○物畜至養也○大畜剛健篤實輝光日新體有頤象故傳
曰不家食吉養賢也可以觀其所養故言物畜然後可養天
地養所物聖人養賢以及萬民也○不養則大過○頤旁通
爲大過頤大過皆反復不長卦故取旁通也養則可動動則
過故受之以大過也虞義云人頤不動則死故受之以大過
大過否卦棺椁之象也此本鄭傳易之以棺椁來自是兩象
易義令不用○物不至陷也○大過不可以極極則過涉滅
頤過而不已則陷沒也坎之爲陷者習坎重險陽陷陰中也
○陷必至麗也○坎旁通爲離坎離亦反復不喪卦也故取
旁通物極則變附則反所麗坎雜附於地必有所麗於天而
受之以離也離之爲麗者月月麗乎天百穀草木麗乎土重
明麗乎正柔麗乎中正故日麗也乾鑿度曰離爲日坎爲月
日月之道陰陽之終所以終始萬物鄭往言以日月終天地
之道也○往此天道也○天地者乾坤之象泰否者天地之
交乾坤之合體坎離者乾坤之二用也上釋言天地生萬物
以氣而流形故始於乾坤終於坎離言氣化之本也○案惠
氏不注序卦非關也蓋不信焉爾前乎惠氏而疑之者李邦
直朱新仲王巽卿矣蕤所疏解集漢諸儒之說闕亦及於後
儒而動其末合者不復標題姓氏有出某氏者明別義也下

篇倣
此

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不可以不久也故受之以恆恆者久也物不可以終久於其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷於外者必反於家故受之以家人家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也決必

有遇故受之以遘遘者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃
者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受
之以困困乎上者必反下故受之以井井道不可不革故受
之以革革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長子故受
之以震震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止
也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受
之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者
必失其居故受之以旅旅而无所容故受之以巽巽者入也
入而後說之故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以
渙渙者離也物不可終離故受之以節節而信之故受之以
中孚有其信者必行之故受之以小過有過物者必濟故受

之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉〔注〕此人事也〔疏〕

〔傳〕有天至所錯〇此詳言人道三綱六紀有自來也有天地謂天地否也乾坤消息在上經合於泰否故此言泰否即言乾坤也但上經先泰後否此先否後泰者乾鑿度云上經象陽故先泰後否下經象陰故先損後益夫既先損後益上則可先否後泰矣故泰否損益乾坤之經緯也然後有萬物者謂否反成泰天地壹壹萬物化醇故有萬物也有萬物然後有男女有男女然後有夫婦者言咸卦之義也泰已有否否變成咸坤三之上成兌少女乾上之三成艮少男柔上剛下二氣感應以相與止而說男下女卦辭曰取女吉夫婦之象莫美乎斯故夫子遠其義以崇人倫之始而不係之離也人有男女陰陽之性則自然有夫婦配合之道有夫婦配合之道則自然有剛柔尊卑之義陰陽化生血體相傳則自然有父子之親以父立君以子資臣則必有君臣之位有君臣之位故有上下之序有上下之序則必禮以定其體義以制其宜明先王制作蓋取之於情者也錯施也上經始於乾坤有生之本也下經始於咸恆人道之首也易之興也當殷之末世有妲己之禍當周之盛德有三母之功以言天不地不生夫不婦不成相須之至王教之端故詩以關雎爲國風之始而易於咸恆備論禮義所由生也案虞義以否釋天地以否反成泰釋有萬物以否正成咸釋男女以咸反成恆釋夫婦今

彖傳義否泰爲乾坤合象由否生咸自是古義但此節只明咸義下文方乃及恒咸言取女女經男取則夫婦可知故謂成爲夫婦之始恒乃夫婦之終可也謂咸只男女恒乃夫婦者恐非經意虞又以咸上復乾成遯釋父子以遯三復坤成否釋君臣上下疑曲說矣荀子大略篇曰易之咸見夫婦夫婦之道不可不正也君臣父子之本也咸感也以高下下以男下女柔上而剛下注云艮爲少男兌爲少女故曰見夫婦又引此節文而云以夫婦爲本陽倡陰和然後相成也知荀讀此傳亦主咸義未嘗及他卦矣乾坤咸不出卦名者以其爲上下經之首卦特別言之○夫婦至久也○咸反爲恒夫婦之道謂咸也當有終身之義郊特牲云壹與之齊終身不改故也○物不至退也○夫婦之道以恒爲貴而物之所居不可以恒宜與世升降有時而遯者也終久於其所今本作久居其所○物不至大壯○遯反爲大壯遯君子以遠小人遯而得通何可終耶陽盛陰消君子道勝也○物不至進也○陽盛自取觸藩不可以終壯也當宜柔進而上行受茲錫馬晉爲進者柔進而上行也○進必至傷也○晉反爲明夷晉極嘗降復入於地故曰明夷日在坤下其明傷也○傷於至家人○晉時在外家人在內故反家人案此謂離二也必反於家今本作必反其家○家道至乖也○家人反爲睽家人以女爲奧主長女中女各得其正故曰利女貞婦子嘻嘻通在失節失節則窮窮則乖故曰家道窮必乖睽爲乖者二女

同居其志不同行也○乖必至難也○二女同居志乖而離
生屯與蹇皆以爲難者卦皆有坎也○物不至緩也○蹇反
爲解蹇終則來碩吉利見大人故言物不可以終難故受之
以解也○緩必至以損○解極則其失必多損泰三之上失
位故云失也或曰宥罪緩死失之則僥倖有損於政刑故言
緩必有所失受之以損案此本象傳云亦傳義之一端耳然
亦治世以大德不以小惠鄭康成陳元方曾不語赦之意或
漢備有此設耳○損而至以益○損反爲益損終則弗損益
之故言損而不已必益咸恆十變爲損益亦猶乾坤十變爲
泰否也故雜卦曰盛衰之始也○益而至決也○益而不已
則盈故必決矣損益盛衰若循環然詩曰高岸爲谷深谷爲
陵○決必至遇也○夬反爲遇以正決邪必有嘉遇夬時君
子夬夬獨行遇雨故言決必有遇也決必有遇今本作決必
有所遇○物相至聚也○天地相遇品物咸章故言物相遇
而後聚也○聚而至以升○萃反爲升萃時用大牲而致孝
享順天命而升爲王矣故言聚而上者謂之升升上也木生
地中日長而上猶聖人在諸侯之中明德日益高大也○升
而至以困○冥升在上以消不富則窮故言升而不已必困
也○困乎至以井○困反爲井困及乎臲卼則反下以求安
故言困乎上必反下也井在下者也○井道至以革○井久
則穢濁宜革故革改也井辭曰改邑不改井是井時有改義
也○革物至以鼎○革反爲鼎革去故鼎取新鼎以去故鼎

宜制器立法以治新也鼎所以和齊生物成新之器也故取象焉○主器至動也○鼎所以亨飪享于上帝主此器者莫若冢適以爲其祭主也故言主器者莫若長子也○物不至止也○震反爲艮震極則征凶脣薄有言當須止之故言物不可以終動止之矣○物不至進也○終止雖獲敵艮時行須漸進行故曰物不可以終止故受之以漸漸爲進者否三進之四巽爲進也○進必至歸妹○漸反爲歸妹漸旁通亦爲歸妹鴻漸于飛飲食衎衎言六北三女漸歸夫之象故云進必有所歸婦嫁也震嫁兌兌爲妹○得其至大也○歸妹者姪娣媵國三人凡九女爲大援猶言得其所依歸也○歸大至以旅○豐反爲旅諺云作者不居況窮大甚而能人處乎故必獲罪去邦羈旅於外矣豐上闚其无人失居之象也○旅而至入也○旅上號咷喪牛無所容矣巽爲進退爲不果又爲入旅者覲寡之時以巽則得所入也○入而至說也○巽反爲兌巽以申命行事兌爲講習學而時習之不亦說乎○說而至離也○人說則忘其勞死而後散之以征役離之以家邦故曰說而後散故受之以渙渙爲離者風以散物故離也○物不至以節○渙反爲節離散之道不可終行當宜節止之故言物不可以終離受之以節事有其節則物所同守而不散惑也○節而至中孚○節以制度不傷財不害民則人信之故言節而信之受之以中孚與有其節宜信以守之矣○有其至小過○中孚旁通爲小過中孚小過皆

反復不衰之卦也故取旁通自恃其信者其行必果而過於中能免於過乎故曰受之以小過○有過者其至既濟○行過乎恭用過乎儉可以矯世厲俗大過則必至於陷小過或可濟事也○物不至終窮則既濟反爲未濟者亦旁通未濟夫易之爲道窮則變變則通而以未濟終者亦物不可窮也夫鑿度曰既濟未濟爲最終者所以明戒懼而存王道鄭注云乾物不可窮理不可極故王者亦常則天而行與時消息不可安而忘危存而忘亡未濟者亦無窮極之謂者也○注此人事也○下經言萬物之相生以形而傳氣故始於咸恆終於既未濟言夫婦之道也○說卦傳曰天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯惠注云此明二篇之次也天地定位乾坤泰否也山澤通氣雷風相薄咸恆損益也水火不相射坎離既未濟也所陳凡八卦相錯而成上下二篇也疏云此釋文王分上下二經乾坤泰否坎離咸恆損益既未濟終始相次之義而六十四卦之序亦可知矣

雜卦傳【注】雜卦者雜六十四卦以爲義其於序卦之外別言也

【疏】辨證引九經字樣雜从衣集聲俗作雜是氏云雜卦者雜上六十四卦以爲義其於序卦之外別言也昔者聖人之興因時而作隨其時宜不必皆相因襲當有損益之意也故歸眾名卦之次亦多異於時王道踳駁聖人之意或欲錯綜以

謂之故大序卦以其襍也干氏曰凡易既分爲六十四卦以爲上下經天人之事各有始終夫子又爲序卦以明其相承受之義然則文王周公所遭遇之運武王成王所先後之政蒼精受命短長之期備於此矣而夫子又重爲襍卦以易其次第襍卦之末又改其例不以兩卦反覆相酬者以示來聖後王明道非常道事非常事也化而裁之存乎變是以終之以決言能決斷其中唯陽德之主也故曰易窮則變通則久總而觀之伏羲黃帝皆繫世象賢欲使天下世有常君也而堯舜禪代非黃農之化朱均頑也湯武逆取非唐虞之述桀紂之不君也伊尹廢立非從順之節使太甲思愆也周公攝政非湯武之典成王幼年也凡此皆聖賢所遭遇異時者也夏政尚忠忠之弊野故殷自野以教敬敬之弊鬼故周自鬼以教文文之弊薄故春秋閔諸三代而損益之顏回問爲邦子曰行夏之時乘殷之輅服周之冕弟子問政者數矣而夫子不與言三代損益以非其任也回則備言王者之佐伊尹之人也故夫子及之焉是以聖人之於天下也同不是異不非百世以俟聖人而不惑一以貫之矣

乾剛坤柔（注）乾剛金堅故剛坤陰和順故柔也比樂師憂（注）比五得位建萬國故樂師二失位輿尸故憂臨觀之義或與或

求注臨二陽逼陰故思无窮故與觀五在上下觀而化觀民設教故求屯見而不失其居蒙雜而著注陰出初震故見盤桓利居貞故不失其居蒙二陽在陰位故雜初雜爲交故著震起也艮止也注震陽動陰故起艮陽終止故止損益盛衰之始也注損泰三益上衰之始益否四益初盛之始大畜時也无妄災也注大畜五之復二成臨時舍坤二故時也无妄上三逆初子弑父故災者也萃聚而升不來也注坤衆在內故聚升五不來之二故不來之內曰來也謙輕而豫怠也注怠讀作怡謙位三賤故輕豫薦樂祖考故怡怡或曰怠也噬嗑食也賁无色也注頤中有物故食離日在下五動巽白故无色也兌見而巽伏也注兌陽息二則見龍在田巽乾初入

陰故伏也隨无故也蠱則飭也注否上之初君子弗用故无
故也蠱泰初上飭坤故則飭也剝爛也復反也注剝生於遯
陽得陰孰故爛復剛反初晉晝也明夷誅也注離日在上君
道明也故晝誅傷也明入地中罪惡必刑也故誅井通而困
相遇也注泰初之五為坎故通也困三遇四故相遇也咸速
也恆久也注相感者不行而至故速也日月久照四時久成
故久也渙離也節止也注渙散故離節制數度故止解緩也
蹇難也注雷動出物故緩蹇險在前故難睽外也家人內也
注離女在上故外也家人女正位乎內故內也否泰反其類
也注否反成泰泰反成否故反其類終日乾乾反復之道大
壯則止遯則退也注大壯止陽陽故止遯陰消陽陽故退與

為退者也大有衆也同人親也注五陽歸寡故衆也夫婦同心故親也革去故也鼎取新也注革更故去鼎亨飪故取新也小過過也中孚信也注五以陰過陽故過信及豚魚故信也豐多故親寡旅也注豐大故多故旅无容故親寡六十四象皆先言卦乃道其指至旅獨離焚棄之行又在旅家故獨先言親寡而後言旅離上而坎下也注離五自遂初故上坎由親上之二故下或曰火炎上水潤下也小畜寡也履不處也注乾四之坤初成巽一陽在下故寡也乾三之坤上成兌兌窮上失位故不處需不進也訟不親也注險在前也故不進天水違行故不親也大過顛也注顛殞也頂滅澤中故顛也自此以下卦音不協似錯亂失正弗敢改耳遘遇也柔遇剛

也注坤遇乾也漸女歸待男行也注兌爲女艮爲男反成歸妹巽成兌故女歸待艮成震乃行故待男行也頤養正也注謂養三五五之正爲功三出坎爲聖故曰頤養正與蒙以養正聖功同義也既濟定也注濟成六爻得位定也歸妹女之終也注歸妹人之終始女終於娣從一而終故女之終也未濟男之窮也注否艮爲男位否五之二六爻失正而來下陰未濟主月晦乾道消滅故男之窮也夬決也剛決柔也君子道長小人道消也注以乾決坤故剛決柔也乾爲君子坤爲小人乾息故君子道長坤體消滅故小人道消喻武王伐紂自大過至此八卦不復兩卦對說大過死象兩體遘夬故次以遘而終於夬言君子之決小人故君子道長小人道消疏

乾剛至柔也○自此以至終篇皆虞義也有兼取他義或是正者逐條明之說卦乾爲金古人以金象陽也○比五至故變○比師二上之五親比萬國故樂師六三失位與尸凶故變卦云吉此云憂者內卦坎爲憂論語子路曰子行三軍則誰與子曰必也臨事而懼憂亦懼孰也○臨二至故求○此兼荀義也二陽息二成臨故爲二陽通陰觀五大觀在上故下觀而化或云臨觀互有與求之義今案變文言或義或然也○陰出至故著○陰出初震者乾始交坤成兩坎坎二之初成屯則二爲陰得離中交也離爲見故曰見屯有反艮艮爲居故云不失其居蒙有反震震爲元黃天地之雜也艮道光明故象而著屯从屮貫一一地也屮艸木初生也艸木初出地上故有見義也蒙與尨通詩狐裘蒙戎春秋傳作尨茸蒙化有尨鄭亦訓蒙爲尨故蒙有徠義○震陽至故止○起謂震初止謂艮三○損泰至之始○損益泰否之變也故四卦皆合舉之經自乾坤至否泰十二卦自咸恆至損益十二卦此自乾坤外自比師至損益十卦自咸恆至否泰十卦○大畜至者也○大畜自大壯來四之上與萃旁通萃九五下之復二則成臨五下居二爲見龍在田時舍之義故曰時无妄遂上之初遂于弑父故上之初爲无妄以救之故曰災也此虞義云爾今案大畜外卦艮互震艮彖傳曰時止則止時行則行動靜不失其時故曰時虞義艮爲時也无妄其匪正有眚虞彼注云四已之正上動成坎故有眚六三无妄之災

上九无妄行有眚象傳曰窮之災也故曰災○坤眾至來也○說卦坤爲眾升五不來之二者虞升卦注云二當之五得正爲用見大人也說文不鳥飛上翔不下來也从一一猶天也故不來爲上升之義○怠讀至怠也○嗛三辭貴居賤輕者卑小之義也說文悅和也孫作樂崇德殷薦之上帝以配祖考和之德也或曰怠也者虞申言別義也以樂豫故心怠說文怠慢也此亦鳴豫而凶寘屢而渝之義今案惠氏斠證及九經古義竝云怠古音怡京房作怡虞翻作怡治與怡皆與時來協韻張平子東京賦堅冰作於履霜尋木起於櫱栽昧旦丕題後世猶怠況初製於甚泰服者焉能改裁漢帝柏梁詩云日月星辰和四時樂王云駿騶四馬從柔來自斯以下同用一韻而執金吾云徼道宮中禁惰怠及皆翔作後漢敬隱后頌進朱氏之先云實先契而佐唐陽受命而創基二宗儼以久亭盤庚儉而弗怠皆讀爲怡知惠意訓怠耳○願中无色也○賁小利有攸往謂五故五動成巽爲白也辯證云色謂五色賁色襍非白非黑故云无色○兌陽至伏也○兌陽息至二二本離中爻離爲見乾二見龍故兌爲見巽乾初入陰者謂巽本乾也陰來入初故云伏巽在牀下有伏象也○否上至飾也○隨否上之初體乾初潛龍故君子勿用故謂故替否陰卦隨通陽故无故盡乘初之上坤爲文上飾坤也故則飾也飾今本作飭當从不經及鄭氏王氏本○剝生至反初○爛說文作爤熱也方言自何以北趙魏之閒火

孰曰爛遘消至剝陽得陰孰故曰爛也復亨則反故曰反初也○離曰至故誅○此兼于義也晉辭晝日三接故爲晝明夷明入地中得其大首故曰誅言陽當有所誅傷也說文誅討也故訓傷○泰初至遇也○井泰初之五爲坎坎爲通井養不窮唯其通也困否上之二乾坤交而亨繫傳曰困窮而通交通必相遇也困三遇四者以困本自否來否三之上體遘遘遇也○相咸至久也○二氣咸應以相與故咸速天地之道恆久而不已故恆久○渙散至故止○渙節皆有坎水風以散之則離澤以濟之則止○雷動至故離○解動而兌乎險故爲緩蹇險在前而止故爲離○離女至內也○二女不同行其志在外故曰外女正位乎內而家道成故曰內○否反至之道○類請大小也泰極則復大往小來否終則傾小往大來繫傳方以類眾物以羣分吉凶生矣彼注云坤爲方西南坤類故以類聚乾爲物物三稱羣乾三爻別於坤故以羣分前了曰以類行稱類者稱之反也故云反其類乾象傳曰終日乾乾反復道也干氏彼注云反復天道原始及終疏云卦有反復如反泰爲否反否爲泰之類是也○大壯至者也○大壯止陽陰傷陽也有反艮艮爲止遂二陰消陽二至四體巽巽爲退○五陽至親也○大有柔得尊位大中而上下應之故曰五陽茲應眾也夫婦同心廣義云爾今尊卦義無夫婦惠氏同人于野亨彼注云同性則同德同德則同心同心則同志傳曰同人親也疏云同姓爲宗性與姓通二

五相應有晉書之道以在同人家有同姓之義故異德合姓同德合義必知同人為同姓者雜卦曰同人親也同姓為親此卦象傳云君子以類族辨物族族姓物姓之同異辨別也郊特牲云取於異姓所以附遠厚別男女有別然後父子親然後義生故異德合姓同德合義同姓故同德同德故同心故繫上以二五為同心比之臭味稱同姓也此本許氏五經異義為說較明九經古義云大有眾也荀本眾作終案士相見禮曰凡與大人言始視面中視抱卒視面毋改眾皆若是注云眾謂諸卿大夫同在此者今文眾為終史記作五帝紀曰怙終賊刑徐廣曰終一作眾是眾有終音故或作終也○革更至新也○革義有四詳四有孚改命卦辭下五六虎豹變皆去故之義鼎水火之用亨飪熟物故云取新三曰鼎耳革明反革也○五以至信也○四陰過二陽而居五上彖傳曰小者過也坎為孚中孚二五得中故曰信也信及豚魚不从虍作遯魚詳卦辭○豐大至言旅○多故謂故舊多物盛則多故也物極則反豐上无人故反旅即大焚巢无所容矣旅寓則少親也體離以下虞申言變文之義豐多故俗本下有也字非○離五至下也○以虞義言之離五自遂初之五故上坎由觀上之二故下此本虞二陰二陽爻變例謂坎離自觀遂來故云但虞意坎離自乾坤來故兼用或說也火炎上水潤下鴻範文○乾四至不應○此並以旁通兼兩象易見義也小畜與豫旁通豫兩象易為復乾四之坤初成

復者謂豫四之坤初爲復豫四卽乾四也小畜以一陰畜復
故曰一陽在下故寡也初九復自道注從豫四之坤初成復
卦是也履與嗛旁通嗛兩象易爲剝乾三之坤上成剝者謂
剝上反三爲嗛嗛三之坤初息履故本剝言之也履以嗛三
行乾故不處故曰剝窮上失位故不處也履疏云虞於嗛卦
引彭城蔡景君說剝上來之三此當自夬來虞无一陰五陽
之例故不云自夬來也尋虞說易皆不以陰交用事故云爾
○險在至親也○坎爲險乾爲知知險而須故不進也彖傳
曰剛健而不陷其義不困窮矣訟窒惕象傳曰天與水違行
注云猶子違父臣違君故訟下三交皆失位三正則爲同人
親也今失正故不親也○顛頂至故耳○彖傳曰大過大者
過也棟橈本末弱也上六過涉滅頂象傳曰澤滅木木尙可
誠則有滅貞之義惠解上爲首與虞義五爲頂稍別詳爻辭
下頤須也小爾雖文書備于告于頤贊疏謂從上而頭業傳
後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過大過有死象故曰顛也
自此以下云云鄭康成說也○坤遇乾也○遘此猶乾鄭注
云一陰承五陽一女當五男苟相遇耳虞恒入年穀梁傳曰
不期而會曰遇傳曰遘遇也故苟相遇耳不以義交○兌爲
至行也○此亦以旁通見義漸與歸妹反卦兼旁通也歸妹
兌爲少女漸艮爲少男故曰反成歸妹巽成兌者歸妹也兌反
爲漸巽巽爲進故女歸女之義以家爲進也待艮成震乃行
待漸艮反成歸妹震震爲行故曰待男行也○兩[illegible]至[illegible]也

○頤互兩坤萬物致養故爲養三五上不正三之正五上易
位則六爻皆正故象傳曰養正則吉也虞解此又以蒙卦爲
說者謂初二易位成象蒙象傳云蒙以養正聖功也虞彼注
云體順故養五多功二謂聖二志應五變得正而亡其象故
聖功也惠氏曰五之正反蒙爲聖頑六二之上有順象鴻範
休徵曰聖時風若咎徵曰蒙恆風若是象與聖反也五之正
爲功五多功也三出坎爲聖乾鑿度九五爲聖人陰反爲陽
脩象反爲聖也故由剛養正謂養三五與家同養也○濟成
至定也○春秋傳二十年傳以人從欲鮮濟故濟訓成家傳
曰剛柔正而位當也惠氏乾卦疏云凡言利貞者皆爻當位
或變之正或剛柔相易經唯旣濟一卦六爻正而得位故曰
剛柔正而位當乾用九坤用六成旣濟定中膺所謂致中和
天地位焉萬物育焉是也此聖人作易之事也○歸妹至終
也○歸妹人之終始象傳文彼注云人始生乾而終于坤歸
妹女之終謂陰終坤癸也疏云日月會北故陰終坤癸恆五
象傳曰婦人貞吉從一而終也疏引鄭特牲云壹與之齊終
身不改故夫死不嫁是從一而終之義故曰女之終也陸氏
積曰兌歸魂配六十四卦之終也○否艮至窮也○未濟自
否來二之五亦五之二六爻失正五來下陰也未濟主月虞
者納甲坎離爲日月二十九日窮于乙滅于癸三十日會于
壬未濟離日在上坎月在下日月會北之象也參同契曰坤
乙三十日東北喪其朋節盡相禪與繼體復生龍壬癸配甲

乙乾坤括始終七八數十五九六亦相應四者合三十易氣索滅藏是也今推卦用事日未濟內卦十月外卦十一月承純坤用事之後歷蹇頤凡三候交中孚為卦氣始與火珠林所云三陽皆失位故為乾道消滅之義也坤為窮故曰男之窮也○以乾至伐紂○夬息卦陽決陰也夬辟利有攸往虞彼注云陽息陰消君子道長故利有攸往也乾鑿度曰陽消陰言夬夬為言決也當三月之時陽盛息消夬陰之氣萬物畢生靡不蒙化譬猶王者之崇至德奉承天命伐決小人以安百姓故謂之決乾德體天為君子坤陰稱小為小人乾息坤消故君子道長小人道消也武王伐紂以至仁伐至暴虞故引以為喻云消今本作變○自大至道消○此虞又明大過以下八卦錯亂之義也甚例大過當對頤遘當對夬漸當對歸妹既濟當對未濟而不然者虞謂大過初至五體遘故夬以遘也二至上體夬故終於夬也易之道扶陽而坤陰故言君子之決小人君子道長小人道消也○林陰附說曰此一節聖人極卦變之義凡往來摩陽錯綜變化反復旁通互體兩象畢具於此八卦中而作易之旨亦見乎此者也大過兩下卦凡八一陰五陽一陽五陰之卦各一遘夬是也二陰四陽二陽四陰之卦各一大過頤是也三陰三陽之卦四漸歸妹既未濟是也六十四卦乾坤外唯此三例故以此八卦括之也於大過頤體乾坤焉於遘夬見巽兌焉於漸歸妹見艮巽焉於既未濟見坎離焉純卦凡八亦於此乎寓之也大

過四陽在中互得純乾而初上不遯者唯此一卦耳餘則遭
夬亦互兩乾聖人聚此三卦於襍卦之末章亦尊陽之義也
而必以大過爲首肖其互乾而不遯且兼豈夬漸也頤頂也
猶人之有首大過中互純乾乾爲首說文訓天爲顛乾爲天
故曰顛也不曰首者嫌同乾訓變文爲顛若曰此亦一乾矣
顛訓頂从許氏說文虞注頤顛亦訓頂也以大過內卦之乾
則爲遘乾辟卦主四月至五月而遘氣至陰生于下故曰遘
也柔遘剛也漢儒說兩象易者以兩卦互易此文兩象易之
變義也大過之反者頤也以遘內卦爲外卦而以頤外卦來
入之則爲漸漸進也言陰漸長而進也陽三陰亦三數相等
夬陰消之害不可言也姤與言男女曰女長矣可以象矣故
曰女歸待男行也頤大過之反也至是而陰消之爻凡四陽
居於遯矣而卦互純坤萬物皆致養焉故曰養正六十四卦
互純坤而不遯者亦唯頤也說卦乾首坤腹大過類乾取諸
顛故上云滅頂頤類坤取諸養故自求口實口之所入爲腹
也初曰靈龜龜通任屬於腹故能不食蓋大過象督頤象任
陰陽之養也漸上九來之初則成既濟則柔正而位當言陰
陽相濟陽得所養則不衰陰得所養則不[illegible]故曰定所以然
者漸互得未濟由未濟而反之而旁通之而兩象易之皆既
濟也又以頤內卦爲外卦而以大過外卦來入之遘與漸爲
旁通而成反漸則爲歸妹亦三陽三陰也陰已成矣漸時猶
待而此竟何待乎故曰女之終知陰終於三過此則爲小過

也歸妹初九往之上則成未濟所以然者歸妹互得既濟出既濟而反之而旁通之而兩象易之皆未濟也然而三陽皆失位始女謂盛而乾道將窮乎故曰男之窮也夫陰衰則衰之以陽消極則權之以息此天運之常然聖人之要道也三陽三陰乃盛衰之蠱致其崩必始于一故必反於一陰一陽之卦而易道贊陽而賤陰陽大而陰小故名五陰一陽而持取五陽一陰之卦終焉夬者遘之反也以大遇外卦之乾者也亦互純乾遘有乾爲陰始生時乾體向存夬有乾爲陰將去時乾體復見也以五陽其決一陰以五君子其決一小人若曰易者衰世之意也不可以弗拼也夫子道不行晚而好易亦男窮時矣聖于之作不能不日望之矣曰夬抉也則柔決也君子道長小人道消也一陰決盡則夬復爲純乾乾不見大過之因陽乃有時成之六位故曰加我數年五十以學易可以無大過矣此聖人之微言也夫

皇清經解續編卷三百五終

長沙王先謙
海寧蔣廷黻 校

周易述補五　　上海李林松心庵著

讀易述劄記

小畜上九月近望注近當作近疏詩嵩高曰往近王舅近亦當從近詳歸妹五中孚四爻辭下　經三言月望歸妹應作幾小畜中孚竝應作近

豫九四大有得二至五體比與大有旁通而四爲卦主故云大有得

蠱利涉大川疏二失位當之五爲成坎今案二失位變則二三四體坎似不必云之五也

觀六三注我謂五此荀義也今案爻辭凡我皆自稱三曰我生上曰其生三我而上其之明矣荀以五爲我似未安當从虞

訓坤爲我三在坤體得稱我也○案我指二小畜我指四皆卦主且在卦辭與此不同鼎二我仇指五者若曰此我之匹也小過五坤爲自我者雖指下卦習坤言然五動乾爲郊若曰我之西郊也皆作自稱爲是

无妄注遂上之初虞此經注云此所謂四陽二陰非大壯則遂來是虞兼二義非專主遂來也今案遂來當云三之初今云上之初故惠疏云與後世卦變之例不同張皋聞特注云消卦之始特正乾元與否上成益同義愚謂此特虞本傳寫之誤耳不必曲爲之義也彖傳剛自外來而爲主于內注上之初愚謂三之初亦可云外來虞以初陽爲卦主又爲主器故爲主于內三非外卦然在初之外故亦曰外也

大畜注大壯初之上初字乃四字之譌彖傳其德剛上而尚賢注初之上愚謂四在大

壯體乾今之上故曰剛上

頤初注或說頤本末皆剛象物外骨故云龜此非漢學故疏云廣異義也惠如此類皆以或說稱之明斷代爲書之旨也進

補釋脈魚埘吳草廬說蓋用此例

損注泰初之上當作泰三之上虞本譌字也　彖傳其道上行注乾道上行今案三之上亦乾道上行也虞本字誤無疑

益注否上之初當作四之初亦虞本之誤　彖傳自上下下其道大光注或以上之初離爲大光矣今案四在上卦則亦損上益下矣不必云上爻也大光自當指離謂震三動成離亦不必指上之初也此語在繫傳凡二見一取益節作四之初不誤[illegible]誤矣惠又一君子安其身節亦作上之初[illegible]誤與卦辭同

象傳家人注上之三成既濟定當云上動成既濟定惠偶誤文

也

革傳疏 元大也悳從子夏傳元訓始此獨云元大也者始亦兼大義也革體乾乾亦稱大矣

象傳解初注 體屯主兩象易也

損彖注 損乾之初初上據坤初字竝當作三字

下繫傳其刑屋當从鄭訓作刑剭鄭秋官司烜氏注云屋讀作其刑剭之剭知鄭本作剭也集解據釋文亦作剭剭屋義雖通然文自各出今從補鼎四作刑剭此亦當作刑剭意刋本偶誤文也

天地壹壺節疏 虞謂泰初之上當作泰二之上必知虞此語誤者以乾息至三二陽道始成然後可交於陰以成壹壺之化義

陰陽之氣不盛則不交男女之精不盛則不可合此聖人垂戒之深意也老子骨弱筋柔而握固未知牝牡之合而朘作精之至也疏引魏伯陽復一爻爻坤之義一百餘字似誤仍虞義云然入十宗之類耳

益長裕而不設注坤三進之乾乾上之坤初當作坤初進之乾乾初之坤初

履以和行節疏九卦之德皆指陽爻今案履九二謙九三復初九恆九三損上九益初九困九二井九五巽皆指初六然巽初爲震陽所伏是以稱而隱以行權陽德而陰用之者也坤爲用故曰九卦之德皆指陽爻也

其稱名也雜而不越若夫雜物撰德雜字竝當作襍見本義辯

證

文言傳直其正也注正當爲敬字之誤以下云敬以直內故云正當爲敬愚謂聖言不必如後世文人呼應定法上言正下言敬無不可也正自有敬義惠氏不從虞氏誤字輒改聖言似未安說文敬肅也白有正肅義故云

錢氏潛揅堂答問問虞仲翔解虎尾虎視虎變皆以坤爲虎議俗儒以兌爲虎之失何也曰卦位坤在西南未申之間於天文參爲白虎正當實沈申方管輅傳亦云申未爲虎漢儒據禮記左蒼龍右白虎震爲龍則兌當爲虎然於天文未嘗故仲翔譏之松案惠氏訓震用郭璞洞林說訓頤革又用虞說似亦岐出愚謂皆宜從虞

問卦變之說漢儒謂之之卦諸家所說各殊願聞其審曰虞仲

翔說易專取旁通與之卦旁通者乾與坤坎與離艮與兌震與巽爻相變也之卦則以兩爻交易而得一卦乾坤者諸卦之宗復臨泰大壯夬陽息卦遯否觀剝陰消卦皆自乾坤來而諸卦又生於消息卦三陰三陽之卦自泰來者九恆初四易也井初五易也蠱初上易也豐二四易也旣濟二五易也賁二上易也歸妹三四易也節三五易也損三上易也自否來者九益初四易也噬嗑初五易也隨初上易也渙二四易也未濟二五易也困二上易也漸三四易也旅三五易也咸三上易也二陰二陽之卦自臨來者四升初三易也解初四易也明夷二三易也震二四易也自遯來者四无妄初三易也家人初四易也訟二三易也巽二四易也自大壯來者

四大畜上四易也睽上三易也需五四易也兌五三易也自觀來者四萃上四易也蹇上三易也晉五四易也艮五三易也臨二之五爲屯觀上之初亦爲屯臨初之上爲蒙觀五之二亦爲蒙故不從自臨觀來之例於屯曰坎二之初於蒙曰艮三之二也遯二之五爲鼎大壯上之初亦爲鼎遯初之上爲革大壯五之二亦爲革於例不當從遯大壯來而仲翔於鼎曰大壯上之初於革曰遯上之初失其義矣愚謂鼎益離二之初革益兌三之二也臨初之五爲坎觀上之二亦爲坎遯初之五爲離大壯上之二亦爲離臨二之上爲頤觀五之初亦爲頤遯二之上爲大過大壯五之初亦爲大過此四卦亦不得從臨觀遯大壯來之例中孚小過二卦則非臨觀遯

大壯所能變且頤大過中孚小過與坎離乾坤皆反復不衰
之卦故別自爲例於頤曰晉四之初於大過曰訟三之上於
中孚曰訟四之初於小過曰晉三之上而仲翔於大過仍取
大壯五之初於頤兼取臨二之上又於坎云觀上之二於離
云遯初之五皆自紊其例也一陰一陽之卦仲翔說易未及
之今依其例理而董之則復初之二爲師初之三爲謙剝上
之五爲比上之四爲豫遯初之二爲同人初之三爲履夬上
之五爲大有上之四爲小畜每卦當生二卦也而仲翔於謙
云剝上之三蔡景君說於豫云復初之四於比云師二之五此別
取兩象易爲義其注大畜云萃五之二成臨於豐云噬嗑上
之三於旅云賁初之四亦兩象易也睽本大壯上之三而仲

翔注繫辭蓋取諸睽又云无妄五之二亦自泰其例也松案易義惟變所適故虞說之卦閒有岐義師二升五成比噬嗑上之三折獄成豐賁初之四進退無恆而成旅此從兩象易爲義據傳爲說者也睽自无妄來蹇自升來此因繫辭彖傳而復出者也又有竝出二說者嗛注乾上之坤又云剝上之三无妄注四陰二陽非大壯則遯來大過注大壯五之初或兌三之初頤注晉四之初或以臨二之上睽注大壯上之三在繫蓋取无妄二之五旅注賁初之四否三之五皆是也六子皆以乾坤二五相索而又從爻變坎曰觀上之二離曰遯初之五震曰臨二之四艮曰觀五之三巽曰遯二之四兌曰大壯五之三亦是也既未濟本自泰否來而附說既濟云繫上之初未濟云歸妹初之上者蓋取虞君據傳爲說之義云爾

閒鄭康成以爻辰說易今其書不傳惟見於詩禮正義所引如比之初六辰在未上直東井坎六四辰在丑上直斗及天弁中孚六四辰在丑上直天淵困九二云初六辰在未上直天廚皆據天文以取象可引申其說否曰鄭氏爻辰之例初九

在子頤初云舍爾靈龜子爲天黿黿者黿屬也同人初云同人于門隨初云出門交有功節初云不出戶庭子上直危危爲蓋屋故有門戶之象節九二不出門庭二亦據初故云門也明夷初云三日不食子爲元枵虛中也故有不食之象九二辰在寅泰二云用馮河寅上直天漢雲漢天河也九三辰在辰大壯三云羸其角上直角也九五辰在申萃五云大人虎變申上直參參爲白虎也上九辰在戌睽上云見豕負塗戌上直奎奎爲封豕也初六辰在未小過初云飛鳥以凶未爲鶉首也六二辰在亥上直營室營室爲清廟萃渙之彖辭皆云王假有廟謂六二也六四辰在丑大畜四云童牛丑上直牽牛也上六辰在巳小過上云飛鳥離之巳爲鶉尾也小

過六爻唯初上有飛鳥之象此其義也解上云公用射隼已上值巽巽爲羽翮有隼象也以上皆錢氏用鄭義推得者此皆可以爻辰求之者也松案惠氏述不用鄭爻辰說然坤西南得朋東北喪朋注云爻辰初在未未西南陰位故得朋四在丑丑東北陽位故喪朋此本劉歆三統歷義即鄭氏說所從出也

互卦亦非一例如屯三變體坎此以二至四三至五各互一小成卦也蒙二體師此以初至五二至上五爻各互一重卦也泰三至上體復此以三至上初之四四爻各互一重卦也大過夬遺體乾頤剝復體坤此以中四爻互一重卦也蒙二伏巽豫四曰大有此又以互卦兼旁通爲說者也既濟中互未濟未濟中互既濟又兩卦之爻相爲體者也

兩象易虞注始見於益取後三節於大壯云无妄兩象易也於

大過云中孚上下易象也於夬云履上下象易也十二卦唯此三盡取言易之故以兩象易見義張皋聞所云易含萬象非可執一論也錢氏竹汀演爲圖八純卦上下兩象相同者不列屯與解也蒙與蹇也需與訟也師與比也小畜與遘也履與夬也泰與否也同人與大有也嗛與剝也豫與復也隨與歸妹也蠱與漸也臨與萃也觀與升也噬嗑與豐也賁與旅也无妄與大壯也大畜與遯也頤與小過也大過與中孚也咸與損也恒與益也家人與鼎也晉與明夷也睽與革也困與節也井與渙也訟參惠注多用兩象易義解經詳見各卦中不備列掛說以大過內卦之乾爲遯外卦之乾爲夬以遯內卦爲外卦而以頤外卦來入之爲漸又以頤內卦爲外卦而以大過外卦來入之爲歸妹在漢說來有及此者蓋本虞君兩象易之義而推言以盡其變者也究極言之大過頤者乾坤之約象遯夬者乾坤之消息天

地定位也遇既各易一象爲風山漸頤大過各易一象爲雷澤歸妹者山澤通氣雷風相薄也漸變既濟歸妹變未濟者坎離交水火不相射也此八卦中蓋寓有八純卦相錯之義又漸歸妹既未濟者泰否也合漸歸妹兩外卦言之澤山爲咸山澤爲損也合漸歸妹兩內卦言之風雷爲益雷風爲恒也乾坤泰否坎離咸恒損益既未濟終始全經而變易交易不易之義略具於此其訓大過爲乾者大過顛也周衞元嵩元包太陽篇云乾顛乚勹盈唐蘇源明傳曰顛者仁之高李江注云顛高也乾亦有顛義

錢氏養新錄云八卦皆兩兩相對相對之例或取交變乾坤坎離震巽艮兌是也乾變爲坤坎變爲離震變爲巽艮變爲兌虞氏六十四卦旁通之例本此或取反復震艮巽兌是也今人謂之反對乾坤坎離反復不衰故反復只有四卦說卦傳多以雷風山澤相對陰陽奇耦之定位也八卦重爲六十四雖有序卦一篇列其先後之次要亦以相對爲義乾坤父母卦爲上下經之首坎離得乾坤之中爻故居

上經之終既濟未濟即坎離故居下經之終頤大過中孚小過與乾坤坎離同爲反復不衰之卦故各自爲對列於既未濟之前此八卦皆以旁通爲對者也其餘五十六卦皆取反復震艮巽兌八純卦亦取反復之例與說卦不同說卦言天道彖象明人事也

錢氏六十四卦旁通圖

乾天 坤地 屯水雷 鼎火風 蒙山水 革澤火 需水天 晉火地

訟天水 明夷地火 師地水 同人天火 比水地 大有火天 小畜風天 豫雷地 履天澤

嗛地山 泰地天 否天地 隨澤雷 蠱山風 臨地澤 遯天山 觀風地 大壯雷天 噬嗑火雷 井水風

賁山火 困澤水 剝山地 夬澤天 復地雷 遘天風 无妄天雷 升地風 大畜山天 萃澤地

頤山雷 大過澤風 坎水 離火 咸澤山 損山澤 恆雷風 益風雷 家人風火 解雷水 睽火澤

蹇水山 震雷 巽風 艮山 兌澤 漸風山 歸妹雷澤 豐雷火 渙風水 旅火山 節

水澤中孚風澤小過雷山既濟水火未濟火水乾坤坎離頤大過中孚小過爲反復不變卦泰否既濟未濟反復兼兩象易兼旁通隨蠱漸歸妹反復兼旁通

顧氏日知錄云序卦雜卦皆旁通之說先儒疑以爲非夫子之言然否之大往小來承泰之小往大來也解之利西南承蹇之利西南不利東北也是卦辭已有相受之義也益之六二卽損之六五也皆曰十朋之龜遘之九四卽夬之九三也皆曰臀无膚未濟之九四卽既濟之九三也皆曰伐鬼方是爻辭已有反對之義也必謂六十四卦皆然非易書之本意或者夫子嘗言之而門人廣之如春秋哀十四年西狩獲麟以後續經之作耳

此以虞氏兩象易推之有相媲之義屯之悔蒙之貞也以下每如此而履泰否嗛豫隨則三卦相媲上經凡十六卦下經凡八卦餘皆非反復則旁通也

擬考定惠本十三則

否上注下反於初成益體震民說无疆故後喜今案否上反初則成隨未見其爲益也此自誤例益否上之初來當云上動成兌兌爲說喜亦說也上動則成象半見成爲後故後喜也注疏並當是正

无妄注遯上之初今考定遯三之初疏遯上至義也三之初虞云上之初誤也

大畜注大壯初之上今考定大壯四之上疏初九至義也九四之上傳云其德剛上也與萃旁通虞云大壯初之上誤也

損注泰初之上今考定泰三之上疏泰初九至之上泰九三之上六三注損初之上今考定損三之上疏損初至一人損三而之坤上故損一人○案爻辭云三人行則損一人一人行則得其友獨於六

三發之者明損本泰來三當之上此經語之可證者虞氏誤

解無疑鄙意以爲守漢儒之偶誤而曲爲之解終不若以經

證經之爲得也又損疏上之三成既濟語亦未明當云二五動成益上動應三成既濟也

益注否上之初今考定否四之初疏中二上字並應改四字上九

注莫无也自非上无益初者故莫益之上不益初則以剝滅

乾艮爲手故或擊之旁通恒蓋初體復心上不益初故立心

勿恒傷之者至故凶○案此並承虞誤今考定莫无也益初者

四上非其任又失位處益道之窮故莫益之以剝滅乾艮爲

手故或擊之上動爲坎心旁通恒故立心勿恒危以動懼以

語无交而求莫之與則傷之者至故凶疏詩殷其靁云莫敢或皇鄭箋云無敢

或閒暇時故云莫无也此虞義也益自否四之初四公從遷

邦大臣當益下之任故云上非其任否終則傾益窮必決上

又失位故莫益之也以剝滅乾有二義二之五體剝五動則二至上亦體剝艮手有擊象也坎爲心上動成坎故立心益恆虞通益見則恆滅故立心勿恆危以動以下繫傳文詳彼注○六二疏謂上從外來益初也亦謂應易上爲凶

繫傳君子安其身節注否上之初損上益下其道大光自上下下民說无疆故全也又上不之初故民不應又上不交初故无交又上不之初否消滅乾則體剝傷今考定君子謂初初體否乾見善則遷有過則改在否乾爲九四君子進德脩業及時故曰脩此三者利用爲大作元吉无咎故曰全也○上本應三特上三皆失位故坤民不應○二至上體觀象卦臨觀之義或與或求上處益窮莫益之者故无交而求三失位不能應上故坤民不與震爲交○上體剝艮手爲擊故擊之者至矣疏君子至全也○此節釋益上凶故先言益初吉也見善則遷有過則改象傳文虞彼注君子謂否乾今益

初自否四來故知君子謂初也引文言傳文釋脩義利用爲大作耒耨之利益莫大於此者故云元吉無咎釋全義也又案虞氏曰陽在三四爲脩知益初本否四非否上明矣○二至至爲爻○觀義爲求詳碟卦注求義主觀五不主觀上故上爲无交而求三體震交也皆失正則爲无交故坤民不與也○上體至至矣○體剝有二義二至五體剝上動亦體剝皆无初故知虞謂上不之初誤也艮手擊爲傷

象傳无妄注上之初故自外來今考定三之初在初外故自外來疏三非外卦然之初則亦自外來矣震以初爲卦主又爲主器故爲主于內

大畜注初之上故其德剛上今考定四在大壯體乾乾爲德故其德剛上疏乾爲龍德大壯初至四體重乾今之上故其德剛上也

損注盈虛謂泰初之上初字改三字疏泰初之上成損初字改三字

益注上之初上字改四字或以上之初離爲大光矣今考定或以三動成離爲大光矣疏語皆不誤

象傳益上疏上不之初坤艮否閉今考同辭不與故云徧辭定上益窮失位坤艮否閉同辭不與故云徧辭

繫傳損先難而後易注損初之上失正改云損三之上失正益長裕而不設注坤三進之乾乾上之坤初改云坤初進之乾乾初之坤初損以遠害注泰以初止坤上改云泰以三止坤上益以興利注上之初改云四之初疏懲忿至脩德條下初上據坤句改云三上據坤損初至後語條下損泰初之上句改云損泰三之上巽為至不設條下坤三進之二句改云坤初進之乾為遷善乾初之坤初為改過坤為至為遠條下泰初句改云泰三之上體艮震為至興利條下否上之初句改云否四之初

虞氏說卦逸象惠本三百二十三今張氏本凡四百五十七雖間有複象然無遺象可知此當據張本補入者　松崖虞氏

之卦之說他卦皆是獨於无妄大畜損益四卦有誤者當是俗儒循誦沿蜀才注而誤也蜀才注語與虞微別且亦有譌字其云无妄本遯卦剛自上降爲主於初大畜本大壯剛自初升爲主於外損注云此本泰卦坤之上九下處乾三乾之九三上升坤六損下益上者也益注云此本否卦乾之上九下處坤初坤之初六上升乾四損上益下者也此四條卽虞注所由誤也然在長生自有義其云无妄剛自上降者謂遯內卦艮之上爻非遯上也大畜剛自初升者謂大壯外卦震之初爻非大壯初也損注坤之上九句坤无上九當是上六之譌益注乾之上九當是九四之譌如此解則四卦皆合何必沿習誤本而多爲曲說耶

續考定

惠君此書一一元本漢儒推闡考證經文往往改從古字蓋所謂若使當時傳漢易王韓俗字久無存以祗守殘之陋出唯其中間有誤讀說文而誤改者近段氏楙堂作說文解字注遂訶及之今爲錄出左文七字皆當是正者

乾九三夕惕若夤厲无咎 說文夤敬惕也从夕寅聲易曰夕惕若厲段注曰厲各本作夤今正凡漢人引周易夕惕若厲不暇枚舉許書僴字下亦作夕惕若厲此引者孰从夕之意也夕惕者火烕脩容之謂凡許書引易井者法也孰𢇛从井之意引易地可觀者莫可觀於木說相从目木之意引易先庚三日說庚从庚之意引易豐其屋說𡨄从宀𡨄之意引易百穀草木麗於地說麗从艸麗之意引易㚒如其來如不孝子㚒出不容於內也說㚒从倒子之意皆稱周易以說字形之意學者不㣽往往誤會於是改厲爲夤改寅爲士 據此段義爲長當奪夤字○離九三日昃之離 說文昃日在西方時側也从日仄聲易曰日昃之離段曰此舉形聲包會

意隸作昃亦作㫗夫㫗字各有意義晏景暑旱之日在上皆不可易也日在上而丁聲則為不而日在旁而干聲則為旰然則㬜訓為日在西方豈容移日在上形聲之內非無象形也據此㫗當改从㬜○九四𡿪如其來如說文𠫓不順忽出也从到子易曰突如其來如不孝子突出不容於內也𠫓即易突字也凡𠫓之屬皆从𠫓𡿪或从到古文子段注曰倉頡之𠫓即易之突字乖謂倉頡時已見爻辭正謂爾易之突即倉頡之𠫓也此爻辭之用段借也突之本義謂犬從穴中暫出𠫓之本義謂不順故曰用段借字古文子也故𡿪為倒古文子大徐於此下安即易之突字四字惠氏之誤本此據此𡿪當仍作突○睽六三其牛㸷說文觢一角仰也从角㓞聲易曰其牛觢段曰一當作二釋嘼云角一俯一仰觭皆踊觢皆踊謂二角皆豎也蒙上文一俯一仰故曰皆許一俯一仰之文在下文故云二角俗譌為一則與觭無異易音義引說文以角一俯一仰系之觢當時筆誤耳睽六三其牛掣鄭作犎云牛角皆踊曰犎與爾雅說文同子夏作契荀作觭虞作掣皆以一俯一仰為訓與許鄭不同也㸷者如有掣曳然角本當邪展而乃聳直也虞本當同荀作觭李氏鼎祚正文作㸷蓋比而同之耳據此當易注中一俯一卬句為牛角皆踊曰㸷以符許鄭或從一俯一仰

之訓則當从菑作觭也○說卦傳兩地兼三才而兩之並應作兩

○妙萬物而爲言者也妙當作眇从䓁過說文無妙字眇卽妙也詳惠疏中以上皆當从段是正○又有惠以孤證改字段氏糾之而其說亦有未安者媿傳之亹亹是也今案說文無亹字大徐謂俗書譌謬不合六書之體凡十八字其一卽亹徐云字書所無不知所从無以下筆易云定天下之亹亹當作娓惠氏本此遂易亹作娓其注兼荀義云娓娓者陰陽之微能存能亡近張惠言虞氏義孫堂輯漢魏易解皆从之然說文娓訓順也段云順者理也尾主於順故其字从尾案此字不見於經傳詩易用亹字學者每不解其何以會意形聲徐鉉等乃妄云當作娓而近者惠定宇从之按李氏易集解及自爲周易述皆用娓娓與釋詁毛鄭所訓勉勉沒沒皆不相應則不知鼎臣所云何所本末可以爲的據矣若亹字一見詩文王亹亹文王毛傳亹亹勉也

鄭箋云勉勉乎不倦文王之勤用明德也一見爾雅亹亹勉也鄭注詩曰亹亹文王一見禮器君子達亹亹焉鄭注亹亹勉勉也一見周語亹亹怵惕韋昭注亹亹勉勉也大雅棫樸勉勉我王荀子引作亹亹我王而鄭氏易注亦曰亹亹沒沒也凡天下之善惡及沒沒之衆事皆成定之言其贊大無不包也王肅亦云亹亹勉也虞翻云進也荀爽云亹亹者陰陽之微可成可敗也順時者成逆時者敗也此卽惠義所本以荀有順時之訓又推坿于娓之訓順以合大徐侯果曰亹勉也夫幽隱深遠之情吉凶未兆之事物皆勉勉然願知之然不能也及蓍成卦龜成兆也雖神道之幽密未然之吉凶坐可觀也是蓍龜成天下勉勉之聖人也若然則亹文既兼見亹義亦重申徒以許書偶屚此字而遂以爲俗書之謬不可也謂沿譌所致不應

易詩禮國語荀子竝譌如一手也松以爲此特許書脫文之一耳當於亹部補此一字云亹勉也从亹省从二古上字至其何以諧聲似當闕如段氏於笑字从竹从犬而闕其形聲會意此眞善讀古書者今當師其意也經書既从隸寫自不能脗合於小篆如許書有識无志不必改志作識也陸德明釋文亹亡偉反不云他本有異字意古易只作亹无作娓者今當仍之不必改也若段氏則又以忞與釁當之說文忞自勉彊也从心文聲周書曰在受德忞讀若旻段注各本少自勉二字說會有之與篇韻合大雅亹亹文王毛傳曰亹亹勉也亹卽釁之俗釁从分聲釁釁卽忞忞之段借也今尙書立政作散釋詁散彊也許所據古文不同今案王氏鳴盛尙書後案云忞散古今字○段氏娓下注云毛鄭釋詩皆云勉勉康成注易亦言沒沒亹之古音讀如門勉沒皆疊韻字然則亹爲釁之譌體釁爲勉之段借古音古義於今未泯公案廣韻七尾無匪切下有亹美也爾雅亹亹勉也亹俗下又出娓美也說文順也又音美青媚是聲

娓古竝有之二十三魂門莫奔切下出䨮赤染葉也俗作䨮䨮浩䨮地名出漢書地理志云浩音鴿○案此覓䨮訓同瀍同上又二十一震許覲切出鮮䨮䨮三字而注䨮曰俗此段說所本也䕺謂䨮从䨮省从二古文上字兗兗上達指事之恉也䨮古讀如門从上䨮爲無能切若忞敏武巾切與此無涉似不必指爲譌䨮爲俗此字經傳屢見古經師所訓皆如是不應處處皆譌俗也

又復六三頻復藏云鄭作顰今段氏據晁呂古音訓鄭作卑

易會通

乾三乾乾承乾行乾　坎三坎坎往來皆坎　蹇彖蹇蹇上二五俱坎　夬三夬

夬夬五夬夬三五決上同　井彖井井初二坎彖半見一井也四來借初又一井　蒙四

困蒙四變五上易位成困　需初用恆初變體恆　訟四復即命與明夷旁通明夷三至上

體復　小畜初復自道　豫四之坤初成復　履五夬履兩象易　泰二无往

不復三至上體復　泰五歸妹二至五體歸妹　泰六城復于隍勿用師三至
上體復二動體師　否四疇離祉與二同功二離爻　同人三升其高陵與師旁通
師二至四體升　同人五大師與師旁通　嗛上利用行師二至上體師　豫行
師二至上體師　豫四大有得二至五體比與大有旁通　豫五恆不死三動則二至上
體恆　臨初咸臨　臨二咸臨與遯旁通遯五動則初至五體咸　復上用行師三復
位體師　頤觀　頤初上易位成觀　離履錯然離三四乾象半見初二兌象半見合爲履　咸
二執其隨　恆上震恆在震上　明夷二馬壯二動則初至五體大壯　睽
初自復四變二至五體復　解來復二往至五四來之初成屯體復　損二弗損益之
二自五成益　損五或益之上弗損益之二五已變无家成益　益上勿恆旁通
恆　夬初壯于前趾　遘女壯二動則反成大壯　鼎三鼎耳革三動成離
合上爲革兌　艮二其隨與兌旁通兌二動成隨　漸象女歸反成歸妹　歸妹初

跛而履五上變成履　豐四夷主四變成明夷　兌五孚于剝二四變體剝

渙初馬壯初動初至四體大壯　未濟四震四變則二至四成震　嗛初嗛嗛上之三嗛也初之正在下又嗛焉故嗛嗛　彖傳頤中有物四變成頤　彖傳蒙五順以巽也五動成巽　大過遂世无悶二上易成遂　大壯非禮勿履初至五體夬夬兩象易爲履

蹇五以中節也初二三皆變成節　萃三上巽也三四動之體巽　鼎上剛柔節也與屯旁通屯二動成節　歸妹初以恆也內爻三變成恆　隨風巽巽反爲兌旁通爲巽合兌巽爲隨　未濟上亦不知節也與既濟旁通既濟二三易位成節　文言遂世无悶初動已成遂自是以往陰消至二成遂也　乾道乃革二上變成革而於四發之者革之既濟較九四一爻耳

襍言

莧陸有五解以爲一物而草木屬者子夏也莧陸木根草莖剛下柔上也以

爲草屬者鄭康成馬融王肅也莧陸一名商陸一名章陸或名當陸以爲獸者

孟喜也莧陸獸名夬有兌兌爲羊也此據說文莧山羊細角者从兔足苜聲讀若丸莧菜也从艸見聲開目反孟

訓爲獸則此字當从兔足苜聲从艸見聲孫堂說今案宜作莧不以爲草屬而二物者宋衷

也莧莧菜也陸當陸也莧蕢陸當陸荀爽也莧者葉柔而根堅且赤以言陰在上六也陸亦取葉柔根堅也

去陰遠故曰陸言差堅於莧莧根小陸根大五體兌柔居上莧也三體乾剛在下根深故謂之陸也董遇也莧人莧陸商陸以爲和睦解者虞翻也莧古莧字从艸从見陸古睦字見隸釋震爲笑言五得正位兌

爲說故莧陸夬夬蜀才也睦親也通也和也以上漢儒說至王弼云草之柔

脆者也正義云注同於子夏等今尋注意亦小異李鼎祚從虞說兼載荀說在前

者也邱光庭從宋荀董說者也項安世吳澄王應麟從孟喜

說者也澄纂言引項氏曰莧士羊也羊羣之行山牽兩兩引之敎于陸九五變爲柔成大壯爲互體之兌象羊之

羣行五在其前猶莧之行山路故曰莧陸夬夬行而不息程也案此又莧一字爲獸名取震爲大塗陸之象與孟小異

子朱子說該又用荀義而以爲一物者也程傳本義皆云莧陸今馬齒莧朱子又一說則從宋衷荀爽董遇者也諸類莧陸是兩物莧者馬齒莧陸者章陸一名商陸皆感陰氣多之物惠氏用虞范義

本義天文上有剛柔交錯四字惠案漢易無此說陸氏釋文呂氏音訓傳采眾說不一及之唯宋人僞撰郭京易舉正有此語郭京書朱子以爲亂道決不用其說所云先儒或是王昭素范諤昌之輩耳

萃亨王假有廟惠案馬鄭陸績虞等並無亨字故本義以爲衍文王昭素亦謂當無此字

節彖傳中正以通下有然後乃亨也五字案此亦僞本易舉正語

離者麗也下有麗必有所感故受之以咸咸者感也十四字右見王昭素易論

不威小不懲大〇不損而益之右見家語

其亡斯自取災右見風俗通案今本無之焦竑曰見風俗通逸易也

有一道大足以守天下中足以守國家小足以守其身謙之謂也

天地動而萬物變化右見說苑

天出善道聖人得之右見陸賈新語文在天垂象見吉凶聖人則之之下

地可觀者莫可觀於木右見許愼說文相字下注

小人處盛位雖高必崩不盈其道不恆其德而能以善終身未之有也是以初登于天後入於地右見桓寬鹽鐵論

正其本萬物理君子愼始差若毫釐繆以千里惠氏曰此十翊之逸篇也大史公自敘曰春秋弒君三十六亡國五十二察其所以皆失其本已故易曰差以豪釐繆以千里故曰臣弒君子弒父非一旦一夕之故也其漸久矣葢古文周易太史公猶見其全而大小戴禮察保傅經解及易通卦驗亦引之或遂以爲緯書之文非也

无妄有二義惠取京馬鄭王說妄猶望謂无所希望也據襍卦曰災也虞翻據序卦曰京氏及俗儒以爲大旱之卦萬物皆死無所復望失之遠矣有无妄然後可畜不死若物皆死將何畜聚以此疑也其一郎朱儒誠實之訓半農易說引漢郊祀歌十九章其靑陽曰霆聲發榮壧處頃聽枯槀復產迺成

厥命物與无妄厥命成成矣眾庶眾眾羣生嗤嗤乾道變化長子之功帝出乎震各正性命男與萬物靡有所屈无妄之化茂矣哉蜀才曰此本遯卦案剛自上降爲主于初故動而健剛中而應也於是乎邪妄之道消大通以正矣无妄大亨乃天道恆命也九家曰天下雷行陽氣普徧无物不與故曰物與也物受之以生无有災妄故曰物與无妄也在漢儒說已有兩家由前說合於雜卦而不合於序卦由後之說反是今爲通其郵而釋之曰說文妄亂也望出亡在外望其還也復小而辨於物注復初小善也夫善之始復也曠然若初生之犢其知不亂則无所希望可知九四可貞故四利之正上動成坎坎爲多眚故卦辭曰有眚雜卦曰災也四上動成屯說

文曰屯難也象草木之生屯然而難傳曰剛柔始交而難生故知爲善之復生也惠氏辯證引胡氏曰朱子解中庸誠字以爲眞實无妄之謂此解无妄則以爲實理自然之謂自然二字已兼无所期望之意尋惠指亦欲以災義推坿於後說愚意无妄實兼二義然无妄可兼无望之意无望不能兼无妄之意也尚書後案云王充論衡卷十五明雩篇云德豐政得災猶至者无妄也德衰政失變應來者政治也政治則外雩而內改以復其虧无妄則內守舊政外脩雩禮以慰民心故无妄之氣歷世時至當固自一不宜改政何以驗之周公爲成王陳立政之言曰時則物有開之自一話一言我則末惟成德之彥以乂我受民周公立政可謂得矣知非常之物不賑不至故敕成王自一話一言無非無敕變易據此則勿當作物謂災物也易无妄鄭讀妄爲望言無所望劉逵吳都賦注引易无妄曰災氣有九陽阨五陰阨四合爲九一元之中四千六百一十七歲各以數至王充據此以說經爲災物開至不宜改政此必晚周學者相傳古訓當从之僞傳出魏晉人擅改古訓非也傳以末爲終義見召誥半

農人又本戰國朱英語而推言之曰卦名无妄故有无妄之人无妄之福无妄之災人謂四爲或人三爲邑人初爲行人也福謂二不耕而穫不菑而畬謂五勿藥有喜災謂三上唯四无福亦无災故无咎非爲邪非離羣故可貞貞則无常者有常无恆者有恆故象曰固有之也此又演易之巵言也矣

元始也乾屯臨隨无妄革六卦其初爻皆陽所謂乾初爲道本也故曰始而亨者也坤亦曰元者乾流坤形坤疑乾元故曰用六永貞曰順承天則坤元卽乾元也故七卦具四德其他曰元亨者唯四卦大有取諸五旁通比乾五也蠱取諸上泰乾也升取諸二二升坤五也鼎取諸三正位凝命也但言元者唯比一卦故曰始而亨餘謂大者失之矣

亨通也乾坤交故通七卦之外言亨利貞者十一卦同人履离咸恆遯萃兌渙小過既濟也言亨貞者二卦需困言亨利貞二卦噬嗑巽但言亨者十二卦蒙小畜泰嗛賁復大過坎震豐節未濟也

利和貞正也乾道變化各正性命保合太和乃利貞利貞剛柔正而位當也七卦之外言亨利貞者十一卦上見言利貞者六卦大畜大壯明夷家人漸中孚也言貞利者一卦損但言利者五卦豫蹇解益夬但言貞者四卦師比頤旅也

仲翔之卦一例疑其爲未定之說故半農亦以爲鑿至兩象易互體約象半象諸義的是古學京氏世應飛伏亦然飛伏卽旁通也九家亦說之卦乃與虞又小異讀者自不察耳

皇清經解續編卷三百十八終

長沙王先謙校
海甯[illegible]